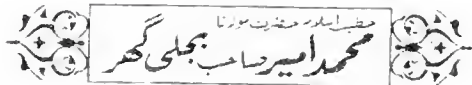


مجالس غورغشتوی



تبع کردہ



ترتیب مفتی محمد قاسم مجلی گھر

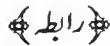
ادارہ بلاغ الناس

(شعبہ اشاعت)

اسلام آباد پاکستان

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب:	مجالس غورغشتوی
مؤلف:	مفتی محمد قاسم بجلی گھر
اشاعت:	۲۰۱۱ء
کمپوزنگ:	ایکسپرسٹ گرافکس پشاور ۳۰۹۰۳۵۸۰۱۹
ناشر:	مدرسہ فاروقیہ لالہ زار کالونی علاقہ مولانا بجلی گھر لنڈی ارباب روڈ
طابع:	پشاور پاکستان ایکسپرسٹ گرافکس
تعداد:	ایک ہزار
قیمت:	



مدرسہ فاروقیہ لالہ زار کالونی علاقہ مولانا بجلی گھر لنڈی ارباب روڈ پشاور پاکستان

موبائل: 0300-9003600

0344-5559888

Shahpk82@yahoo.com

طالب دُعا.

سید محمد انور شاہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حسن ترتیب

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
الف	انتساب	۱
ب	مقدمہ	۲
ل	تقاریظ	۳
ن	یاد شیخ الحدیث غورغشتوی	۴
ر	حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندھری کا پیغام	۵
ش	تاثر	۶
1	پہلی مجلس	۷
9	دوسری مجلس	۸
19	تیسری مجلس	۹
34	چوتھی مجلس	۱۰
51	پانچویں مجلس	۱۱
61	چھٹی مجلس	۱۲
73	ساتویں مجلس	۱۳
87	آٹھویں مجلس	۱۴
104	نویں مجلس	۱۵
123	دسویں مجلس	۱۶
148	گیارہویں مجلس	۱۷
166	بارہویں مجلس	۱۸
190	تیرہویں مجلس	۱۹
223	چودھویں مجلس	۲۰
255	پندرہویں مجلس	۲۱

انتساب

احقر مرتب مجالس غورغشتوی (خاتم المحدثین فی عہدہ، ابو ذر زمانہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی طیب اللہ ثراہ) کی اس ترتیب و تالیف کو بطور ایصال ثواب مرشدی و مرشد العلماء فقیہ العصر و محدث العصر، وحید العصر، فرید الدھر، شیخ المشرق، قطب الارشاد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرقدہ و طیب اللہ ثراہ و جعل الجنۃ مواءہ کی نذر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماتے ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی فیوضات سے محروم نہ فرمائے

آمین یا رب العالمین

بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً

احقر العباد محمد قاسم غفرلہ

خادم التد ریس و لافاء

مدرسہ فاروقیہ لالہ زار کالونی پشاور

مقدمہ

﴿مفتی محمد قاسم﴾

جدھر جاتے ہیں ہمارے ساتھ جاتی ہے ان کی خوشبو
ہمیں اب بھی دل کے ویرانوں سے آتی ہے ان کی خوشبو

یہ ہمارے دل میں کیسا مشک نافہ رکھ دیا
ہمیں اب اپنے پہلو سے بھی آتی ہے ان کی خوشبو

سر محفل کبھی ہونٹوں پہ آکر مسکراتی ہے
کبھی تنہائی میں آکر رلاتی ہے ان کی خوشبو

دارالعلوم دیوبند نے ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی پیدا کی جن کی عزت و عظمت، شوکت و حشمت کی ایک دنیا معترف ہے۔ اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اغیار بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ ابناء دارالعلوم دیوبند میں اگر ہمیں ایک طرف وہ صوفیاء، اتقیاۃ اور اولیاء اللہ نظر آتے ہیں۔ جن کی شانہ روز کی کوششوں اور توجہات سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد راہ یاب اور ہدایت یافتہ ہوئے تو دوسری طرف بڑے بڑے بزمجد شین اور فقہاء بھی ملتے ہیں جو حدیث و فقہ کی گھتیاں سلجھا کر تشنگان علوم کو سیراب کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف بورینہ نشین اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدائے حق بلند کرتے نظر آتے ہیں

ایک طرف لوگوں سے ظاہری تعلق منقطع کر کے خانقاہ میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے ملتے ہیں تو دوسری طرف عوام الناس کی قیادت و سیادت اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ملتے ہیں بعض لوگ مسند تدریس و افتاء پر براجمان ہیں تو بعض علماء فتنوں کے مقابلے میں پسند سپر ہیں۔ غرض یہ کہ دین کے ہر شعبہ میں ہر اول دستہ کی حیثیت سے علماء دیوبند پیش پیش رہے ہیں علماء دیوبند کے اس سلسلۃ الذہب کی ایک روشن کڑی اسلاف کی یادگار، علماء دیوبند کی نشانی، زہد و تقویٰ کا پیکر، علم و عمل کا مجسمہ اثابت و تجل کی اعلیٰ مثال، اصلاح و ارشاد کا محور مرکز، شریعت و طریقت کا امام، علماء و مشائخ کے مرجع اور مقتدا تو اضع و انکساری کا مجسمہ شیخ المشائخ، عمدۃ المحدثین، قطب وقت حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب چکڑالوی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید اور امام الموحدین، رئیس المفسرین و المحدثین، قطب وقت عارف باللہ حضرت مولانا حسین علی صاحب و ان پھڑاں ضلع میانوالی نور اللہ مرقدہ و تہمدہ اللہ تعالیٰ بغفرانہ کے خلیفہ اعظم شیخ المشائخ، فخر المحدثین، شاہ ولی اللہ سرحد، عمدۃ الفقہاء و المحدثین، قطب وقت، عارف باللہ، ابوذر زمانہ، اور ہزاروں علماء و مشائخ کے استاد و پیر مرشد خواجہ و خواجگان شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعۃ بھی تھے۔

اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقاء کی طرف چلے گئے اور اپنا تعلق رکھنے والوں اور عقیدت مندوں کو روتا چھوڑ کر اپنے حبیب سے جا ملے۔ موت تو کوئی نئی چیز نہیں موت ہر ایک کو آتی ہے اور ہر ایک کو آتی ہے موت کے قانون سے نہ کوئی نبی مستثنیٰ ہے اور نہ کوئی ولی۔ جو بھی آیا وہ اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا سے چلا گیا اس دنیا میں آنا ہی درحقیقت جانے کی تمہید ہے اس لئے ہر شخص اپنا وقت مقررہ پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور کسی

کا حالت ایمان میں اس دنیا سے جانا اس کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ موت ہی تو وصل حبیب اور القائے حبیب کا سبب اور ذریعہ ہے اور القائے حبیب سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی۔

لیکن اس موت کے بعد جانے والا جدائی کا جو غم ہمیشہ کے لئے دے جاتا ہے وہ بعض اوقات بہت جانکاہ اور ہوشربہ ہوتا ہے اس کے صدمہ سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی اور اگر خبر ہو بھی جائے تو دو چار آنکھوں کے علاوہ ان پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا بعض لوگوں کے جانے سے دو چار خاندان غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے سے پورا عالم غمگین و اندوگین ہو جاتا ہے جس تک خبر پہنچتی ہے اس کی آنکھ نم اور دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے اس کے جانے سے علم و عمل کی مسند سونی ہو جاتی ہے زہد و تقویٰ، فضیلت و سیاست کی بساط الٹ جاتی ہے۔ پورا عالم اس کی دعا، ان کی برکات، ان کی توجہات سے محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ بھی ان عظیم ہستیوں اور دلکش شخصیتوں میں سے ایک تھے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ ان لوگوں میں سے تھے جو اقوام عالم کے لئے مینارہ نور ہوتے ہیں۔ جو انسانیت و شرافت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ جو گلستانِ علم کو اپنے وجود مسعود سے باغ و بہار بنا دیتے ہیں۔ ایوانِ عمل ان کے نورانی اعمال سے جگمگا اٹھتا ہے۔ وہ خود شمع کی مانند پکھل کر دوسروں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جو خود بے قرار رہ کر دوسروں کو سکون و چین کی

دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے جو بولتے ہیں تو ان کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں اور خاموش ہوں تو وقار اور سکونت کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موت ایک انسان کی موت نہیں بلکہ یہ علم و عمل کی موت تھی یہ غیرت و حمیت دینی کی موت تھی۔ یہ ایک مجاہد کی موت تھی، یہ اس عظیم انسان کی موت تھی جس کی نقش پا سے زندگی راستہ ڈھونڈتی ہے۔ یہ اس عظیم انسان کی موت تھی جس سے تاریخ کا ایک مکمل باب بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس عظیم انسان کی موت تھی جس کے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ لاکھوں دل دھڑکتے تھے۔

قارئین محترم! رئیس الفقہاء والمحدثین، زبدۃ الکاملین، عمدۃ المحدثین، بقیۃ السلف حجتہ الخلف، برکتہ العصر، شاہ ولی اللہ سرحد، ابوذر زمانہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ نصیر الدین صاحب غورغشتوی قدس اللہ سرہ العزیز کی کس کس ادا کا تذکرہ کروں؟ کیا کیا شان بیان کروں؟ کن کن خوبیوں کو شمار کروں؟ کون کون سے اوصاف و کمالات پر اپنا قلم چلاؤں؟ مجھ جیسے ناتواں سے یہ سب تو ممکن نہیں البتہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کی کچھ یادیں اور باتیں جو میں نے اپنے والد محترم حفظہ اللہ تعالیٰ و دامت برکاتہم العالیہ سے سنی ہیں وہ آپ سب قارئین تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں جن سے آپ کی علمی و عملی عظمت، آپ کا علو شان، آپ کی عالمانہ محدثانہ اور فقیہانہ رفعت کا اندازہ ہوگا۔ آج سے تقریباً 60 سال قبل احقر کا جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سرحد (جو اس زمانہ میں مسجد حضرت غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تھا) میں آخری سال تھا۔ ختم بخاری شریف کے لئے حضرت مولانا سید محمد ایوب جان صاحب، بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اساتذہ

کرام نے مشورہ کیا کہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کے ختم کی تقریب میں کن کن اکابر کو دعوت دی جائے تو سب اساتذہ کرام نے باہم مشورہ کر کے ان اکابرین کو دعوت دی۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسیر مالنا حضرت مولانا میاں عزیز گل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا میاں تاج گل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ڈھکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا سید گل بادشاہ صاحب، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب نور اللہ مراقہم اور جب یہ علم و فضل کے پہاڑ اور علم و عمل کے آفتاب و مہتاب اور زہد و تقویٰ کے پہاڑ ایک جگہ جمع ہو گئے تو کسی نے کہا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس کون دے گا۔ تو حضرت مولانا عزیز گل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیک آواز فرمایا کہ اس مجلس میں آپ سے (حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس مجلس میں ان سے) بڑا محدث و بزرگ اور کون ہے۔ آخری حدیث کا درس آپ دیں گے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آخری حدیث کا درس دیا اور دوران درس ارشاد فرمایا کہ میں نے بخاری شریف شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب چکڑالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی تھی۔ اور انہوں نے شیخ المشائخ، استاذ الکل حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی تھی اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی تھی۔ انہوں نے مسند الہند حضرت شاہ

ولی اللہ صاحب قدس سرہ سے پڑھی تھی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنا ہے اور ہر حال میں دین کا کام تعلیم و تعلم وین خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہے اور یہ کام دینی مدارس اور دینی مراکز احسن طریقہ سے سرانجام دے رہے ہیں۔ اسی مجلس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محدثین عظام کے عجیب واقعات سنائے۔ اور اپنے اکابرین اور علماء دیوبند کے زہد و تقویٰ کے واقعات سنا کر خود بھی روئے اور تمام اہل مجلس کو بھی رلایا اور آخر میں تمام علماء کرام اور طلباء سے فرمایا کہ میں آپ حضرات سے بطور نصیحت کے کہتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ اسی میں لگے رہیں اس کو نہ چھوڑیں۔

مسئلہ حیات النبی ﷺ کے بارے میں سوال پر درجہ ذیل کلام فرمایا کہ جناب نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں ارواح مبارکہ کے تعلق کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور عند القبر پڑھا جائیو الا صلوٰۃ و سلام سنتے ہیں۔ میرے استاذ شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب چکڑالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے پیر و مرشد رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم جہت شخصیت تھے۔ ایثار و ہمدردی کا مجسم پیکر، خلق عظیم کا مظہر، جامعیت علوم و فنون، زہد و تقویٰ، مجاہدانہ عزم و عمل میں اسلام کے صحیح جانشین تھے۔ یوں تو بحمد اللہ حضرت کو تمام علوم و فنون میں کمال حاصل تھا مگر علم حدیث میں امتیازی مقام کے سبب اور تقریباً ستر سال دورہ حدیث کی تمام کتب کا ماہرانہ درس حدیث دینے کی وجہ سے شیخ الحدیث کے لقب سے اتنے مشہور ہوئے کہ جب بھی کوئی عالم حضرت شیخ الحدیث مدظلہ فرماتا تو فوراً ہی ہر خاص و عام کے ذہن میں حضرت مولانا

نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصور آجاتا۔ گویا شیخ الحدیث آپ کا علم بن گیا تھا۔ عموماً قرأت حدیث کے بعد رواۃ حدیث پر ماہرانہ بحث فرماتے۔ مناسب موقع پر رواۃ کے حالات بھی بیان فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں سے جس بزرگ کا ذکر آتا مختصراً ان کی خصوصیات ذکر فرماتے۔ حضرت والد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت حاضر خدمت ہوا بخاری شریف کا درس شروع تھا احقر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ درس میں شامل ہو گیا حضرت کی تقریر جاری تھی احقر کے ذہن میں ایک سوال تھا اور موقع دیکھ رہا تھا کہ جب بھی موقع ملے تو سوال کر لو کہ اتنے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احقر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ بھائی تم تو ہمیشہ سوالات کرتے رہتے ہو آج کوئی سوال نہیں کرتے تو احقر نے عرض کیا کہ حضرت کچھ دنوں سے ذہن میں ایک سوال ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام سیکینہ ہے۔ مجھے یہ نام بہت اچھا لگتا ہے مگر دل میں کہتا ہوں کہ آیا صحابیات میں بھی کسی کا نام سیکینہ ہے تو حضرت نے کچھ دیر خاموش رہ کر احقر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے جہاد کا ذکر کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمارا جہاد کیا ہے تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کن الج آپ کا جہاد حج ہے پھر فرمایا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاصابۃ فی تمیز الصحابۃ میں لکھا ہے کہ یہ عورت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں جس کا نام سیکینہ بنت ابی وقاص تھا۔ پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب نے احقر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تشفی ہوگی احقر نے عرض کیا کہ جی حضرت اور حدیث کے متن کا مفہوم نہایت آسان انداز میں ذہن نشین فرمانے کے بعد حدیث کے مراتب بیان فرماتے۔ صریحاً لغوی تحقیق بیان کرنے کا انداز بڑا دل نشین تھا۔ چونکہ

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتداءً انھوں اور معانی کی کتابوں کا درس بھی کافی عرصہ دیا تھا اس لیے حضرت کو نحو و معانی وغیرہ میں بھی کافی مہارت حاصل تھی نحو میں اپنے پیر و رشد امام الموحدین، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتباع میں رضی کی تحقیقات پر اعتماد کرتے تھے اور گاہے گاہے رضی کا حوالہ دیا کرتے تھے اور مختلف فیہ مسائل میں اختلافات آئمہ مع اولہ بیان کرنے میں گویا طحاوی وقت تھے۔

حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ حضرت الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف میں رطب اللسان پایا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی روحانی مقام کو تو دوست دشمن سب ہی تسلیم کرتے تھے۔ احقر نے بڑے بڑے علماء محدثین اور مشائخ کو حضرت کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے دیکھا تھا۔ اور علماء اور طلباء کو دیوانہ وار پتنگوں کی طرح گرداگرد دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پشاو تشریف لائے تھے اور قیام مولانا عبدالجلیل صاحب جو کہ حضرت کے خاص الخاص شاگردوں میں سے تھے کہ مکان میں تھا اور قرب و جوار کے حضرت کے شاگرد مریدین اور کثیر تعداد میں علماء کرام حضرت کی زیارت اور ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ احقر بھی حاضر خدمت تھا حضرت نے احقر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج کیوں چپ ہو تو کوئی سوال نہیں کرتے احقر نے عرض کیا حضرت بہت دنوں سے ذہن میں ایک سوال ہے اور دل میں تھا کہ جب بھی حضرت سے ملاقات ہوئی تو اپنی تسلی کے لیے حضرت سے پوچھوں گا کہ حضرت یہ معراج کا واقعہ رات

میں کیوں ہوا اور دن کو کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا سوال کیا ہے پھر فرمایا کہ اس سوال کے علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر دس جوابات کیے ہیں۔ لیکن ان میں سے مجھے سب سے زیادہ جو جواب پسند آیا وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ رات کو اس لیے ہوا کہ رات جو ہے وہ خلوت و تنہائی کا وقت ہے اور محبوب حقیقی سے مناجات کا وقت ہے پھر فرمایا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو ملک سنجر کے بادشاہ نے لکھا تھا کہ میں آپ کی خانقاہ پر ملک نیمروز وقف کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس درخواست کے دوسری طرف یہ قطعہ لکھا ہے۔

جو چتر سنجرى رخ بنخم سیاد باد
درد دل اگر بود ہوس ملک سنجرم
زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب
من ملک نیم روز بیک جو نمى خرم

یعنی شاہ سنجر کے چھتری کی طرح میرا نصیب بھی سیاہ ہو جائے اگر تیری سلطنت کی ہوس ولا لچ مجھے ہو۔ اور جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت کی خبر ملی ہے تو تمہاری سلطنت کو میں ایک جو کے عوض خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت عطاء ہو جاتی ہے تو سلاطین کو خاطر میں نہیں لاتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

چو حافظ گشت بے خود کے شمارد
بیک جو مملکت کاؤس و کے را

جب حافظ شیرازی اللہ تعالیٰ کی محبت سے مست ہوتا ہے تو کاؤس و کے کی

سلطنتوں کو خاطر میں بھی نہیں لاتا اور ایران کی سلطنتوں کو ایک جو کے عوض میں خریدنے کیلئے تیار نہیں عرض یہ کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کبھی انتہائی پر کیف اور وجد آفرین انداز میں فرماتے۔

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم
الا حدیث یار کہ تکرار می کنیم

ترجمہ شعر: میں نے جو کچھ پڑھا ہے بھول گیا ہوں سوائے محبوب کی بات کے صرف اس کا تکرار کرتا رہتا ہوں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی یہ مختصر سی جھلک بندہ کی طرف سے ان کے لیے خراج عقیدت ہے۔

گر قبول افتد، زہے عز و شرف

تقاریظ

ترجمان اسلام کے شیخ الحدیث نمبر کے لئے مرشد العلماء و
الصلحاء حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین خانقاہ
سراجیہ مجددیہ کنڈیاں ضلع میانوالی کا پیغام

بعد الحمد والصلوة وارسال التسلیات والتحيات فقیر ابو الخلیل خان محمد عفی عنہ کی
جانب سے عزیزی محمد عزیز الرحمن صاحب خورشید سلمہ الرحمن مطالعہ فرمائیں۔ گرامی نامہ
حسب الحکم مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی مدظلہ موصول ہوا۔ بیاد شیخ الحدیث حضرت
مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان اسلام کے خصوصی نمبر کی
اشاعت کے عزم سے مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور اس
خصوصی نمبر کو حضرت محدث علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ اور مشاغل دینیہ خصوصاً درس حدیث
شریف و تسلیک طلبہ اور جمعیت علماء اسلام سے حضرت مرحوم کی دلچسپیوں کا مرقع بنانے کی
توفیق کرامت فرمائے۔

حضرت مرحوم علماء سلف کا ایک یادگار نمونہ تھے۔ اور اعلان حق کرنے میں بلا
خوف لومۃ لائم مدت العمر کوشاں رہے۔ ایسی ہستیاں صفحہ روزگار پر کلک تقدیر خداوندی کی
بے مثال نقوش تصور کی جاتی ہیں جو اپنے اپنے عہد میں سلف صالحین، ائمہ حدیث اور علماء
مجتہدین کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ ترویج دین متین اور تبلیغ احکام سید المرسلین علیہ من الصلوٰۃ
اتمہاء من التحيات اکملہا کی جدوجہد میں ہمہ تن مصروفیت کے ایسے کامل نمونے اس دور میں

بہت کیا ہیں۔

آپ نے فقیر سے ترجمان اسلام کے اس خصوصی نمبر کے لیے کچھ لکھنے کی فرمائش کی ہے۔ اور آپ کا یہ فرمائش نامہ بحالت سفر موصول ہوا ہے۔ اس موقع پر فقیر کوئی طویل الذیل مضمون لکھنے کی بجائے چند کلمات دعائیہ تحریر کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں فقیر عاجزانہ دست بدعا ہے کہ مولائے کریم اپنی رحمت شاملہ اور مغفرت کاملہ حضرت خاتم المحدثین فی عہدہ کو نوازے اور ان کے حلقہ تلامذہ و مسترشدین کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے مبارک نقوش قدم اور اسوۂ حسنہ پر گامزن رہتے ہوئے حق گوئی اور جماعت اہل حق کی تائید میں بیش از بیش مساعی رہیں۔

حضرت محدث علیہ الرحمہ کی رحلت سے جمعیت علماء اسلام کے مویدین کی صف میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ ان کی مجموعی مساعی سے پُر ہو جائے۔ اس دور پر آشوب میں علماء حق کے لیے جو آزمائشیں اور امتحانی صورت حال پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کے حق گو اور بلا خوف عند السلطان الجائر اعلان حق کرنے والے گروہ میں کامل اتحاد برقرار رکھ کر بلند حوصلگی کے ساتھ تمام نوزائیدہ فتنوں کی سرکوبی کی مساعی میں فائز المرام فرمائے اور نظام اسلام کے قیام کے لیے جملہ دین پسند اور اسلام دوست گروہوں کو دولت اخلاص کرامت فرمائے۔ اور اپنے دین قیم کی سر بلندی کے لیے حضرت خاتم الانبیاء علیہ علیہم الصلوٰۃ کی تعلیمات کی کامل پیروی کی توفیق بخشے اور ختم نبوت کے متفق علیہ عقیدہ میں تزلزل پیدا کرنے والے گروہ کو خائب و خاسر فرمائے بلکہ صفحہ عالم سے نیست و نابود فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

از مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی ناظم عمومی جمعیت علماء

اسلام مغربی پاکستان

یاد شیخ الحدیث غور غشتوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ المشائخ، استاد العلماء، حامل نوائے شریعت عالم اسرار طریقت، عالم باعمل جبر بے بدل، رونق دوراں شفیق اہل زباں، زبدۃ العلماء، سرتاج اولیاء مخدوم جہاں رونق دوراں، شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا العلامة نصیر الدین صاحب غور غشتوی علاقہ مچھ ضلع کیملپور کے مبارک حالات کے بارے میں مجھ جیسے نادان وہی ہمدان کو کچھ لکھنے کا کیا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ترجمان اسلام جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ترجمان ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں نمبر شائع کر رہا ہے۔ اس کے مدیر کا اصرار ہے کہ میں بھی اس سعادت میں شریک ہو جاؤں۔ بنا بریں چند سطور لکھ کر حضرت قدس سرہ کے خدام اور نام لیواؤں کی فہرست میں نام درج کرتا ہوں۔

حضرت شیخ الحدیثؒ سے تعارف:

حضرت کا نام نامی واسم سامی ایسا نہ تھا جس سے اہل ملک نا آشنا ہوں۔ مگر مجھے کو شرف ملاقات اور بالمشافہ فیض مکالمہ نصیب ہوا وہ جمعیت علماء مچھ کے جلسوں کی برکت سے ہے۔

اس وقت مچھ مچھ تھا، علم کا گہوارہ عمل کا مظہر، اس علاقہ میں جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا محمد عمر صاحب مدظلہ ویسا کیملپور اور ناظم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

ویا کیملپور تھے۔ باقی تمام علماء چھچھ اس کے مفتی، رکن اور معاون تھے۔ سب کی سرپرستی حضرت مخدوم شیخ مولانا نصیر الدین صاحب فرماتے رہے اور ناممکن تھا کہ علماء کرام کا اجتماع اور جمعیت علماء کا اجلاس ہو اور اس میں حضرت شیخ موجود نہ ہوں۔

آج ۱۳۸۹ھ سے تقریباً ۳۵ سال قبل انہی جلسوں میں جانے کی وجہ سے مجھے نا دیدہ مخدوم کی زیارت حاصل ہونے لگی۔ وہاں میری تقریریں پشتو زبان میں ہوتی تھیں اور اس وجہ سے حضرت دوہری شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے آپ کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ پٹھانوں کو پشتو زبان میں خطاب کیا جائے۔ اب مجھ پر حضرت کی نگاہ شفقت زیادہ پڑنے لگی۔ ظاہری الطاف کے سوا باطنی توجہات بھی فرماتے، دعائیں دیتے اور مرزائیت والحادیہ انگریزی اقتدار کے خلاف سرگرمیوں کے لیے ہمت افزائی فرماتے۔

ہمارا ذہنی تعلق اور دلی لگاؤ اتنا زیادہ تھا کہ اگر احقر کچھ عرصہ پہلے خانقاہ سراجیہ کنڈیان شریف (ضلع میانوالی) کے سجادہ نشین حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قدس سرہ سے بیعت نہ ہو گیا ہوتا جو اعلیٰ حضرت مولانا ابوالسعد احمد خاں صاحب قدس سرہ کے خلیفہ تھے تو میں حضرت شیخ موصوف سے ضرور بیعت کر لیتا۔ لیکن ان دونوں نہروں کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔ دونوں سلسلے ایک جلالی بزرگ حضرت مولانا خواجہ سراج الدین صاحب موسیٰ زئی شریف سے جاملتے تھے۔ اور یہ اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا خواجہ محمد عثمان صاحب قدس سرہ کے واسطے سے شیخ سلسلہ حضرت خواجہ حاجی دوست محمد صاحب قدہاری سے وابستہ تھے۔ ان سب حضرات کے مزارات اسی موسیٰ زئی شریف تحصیل کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہیں۔ بلکہ یہاں حضرت خواجہ احمد سعید صاحب کا تسبیح خانہ بھی موجود ہے۔ جہاں ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کے بعد آپ دہلی سے ہجرت کر کے کچھ عرصہ کے

لیے یہاں ٹھہرے تھے۔ آپ حضرت بانی سلسلہ مجددیہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کے پوتے ہوتے تھے۔ آپ کا بھی فتویٰ تھا کہ انگریز نے آپ سے دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب بھی میرا یہی فتویٰ ہے۔ انگریز دانت پیتا رہا مگر فوجوں میں بغاوت کے ڈر سے حضرت کو شہید نہ کیا۔ بلکہ نکل جانے کا حکم دیا۔ خواجہ سراج الدین صاحب قدس سرہ کا یہ سلسلہ فیض عرب و عجم کے دور دراز ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ (زادہا اللہ شرفا) کے رہنے والے شیخ طریقت حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں (جواب وفات پانچکے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون)۔

ہمارے محترم شیخ غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب قدس سرہ (واں پھراں) ضلع میانوالی کے مجاز ہیں۔ جو بقول قطب زماں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری قدس سرہ کے پنجاب کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔

حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ جہاد:

حضرت شیخ ظاہری و باطنی علوم و معارف سے آراستہ تھے۔ عوامی نگاہ میں وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ تشککِ علوم کی نظر میں وہ ایک اعلیٰ مدرس اور بلند پایہ شیخ الحدیث تھے۔ اور اربابِ معانی ان سے سلسلہ نقشبندیہ کے فیوض و برکات کے آبدار موتیوں سے جھولیاں بھرتے رہے۔ دور دراز کے کتنے ہی فارغ التحصیل علماء ان سے وابستہ ہو کر منازلِ سادک طے کرتے۔ مگر باوجود ان تمام مشاغل کے آپ پر جذبہ جہاد غالب تھا۔ جب کبھی باطل کے مقابلہ کا وقت آتا آپ سب سے پہلے میدان میں آکر سینہ سپر ہو جاتے۔ چنانچہ

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں آپ کی علمبرداری سے ضلع کیمپور کے لاتعداد مسلمانوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ جتنے علماء کو علاقہ چھچھ سے جیل میں گئے اتنے اور کسی علاقہ سے نہیں جاسکے۔ اس طرح ایکشن میں بھی آپ نے سرمایہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔

جب مودودی فتنہ نے سراٹھایا۔ آپ سب سے پہلے اس کی سرکوبی فرمائی اور مودودی صاحب کو ضال اور مضل یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والا کہہ کر فتویٰ دیا کہ اس کے اور اس کے ہم خیالوں کی اقتداء میں نماز پڑھنی جائز نہیں۔

آپ مودودی کی اس عبارت سے بہت متاثر تھے جو قہیمات حصہ دوم کے باب تعزیرات اسلامی میں لکھی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے خلط ملط کے زمانہ میں زنا کی شرعی سزا جاری کرنا بلاشبہ ظلم قرآنی کو سزا کو ظلم کہنے کو حضرت قطعی کفر فرماتے تھے۔ اور بات بھی یہی ہے اگر مودودی صاحب کے لیے تاویل کی گنجائش نہ ہوتی تو حضرت مولانا کا فتویٰ صاف تھا۔

ملک میں موجود بے دینی کا احساس کر کے بھی حضرت کڑتے رہتے تھے۔ اور اکثر جمعیۃ علماء اسلام کے مقاصد کی کامیابی کے لیے شرکت و تعاون کے علاوہ دعائیں بھی فرماتے۔

مسائل میں راہ اعتدال:

ملک میں بعض لوگ افراط کے شکار ہو جاتے ہیں اور بعض تفریط کے۔ اس طرح مسلمانوں میں اکثر فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ نے معتدل

طبیعت بخشی تھی۔ وہ احادیث شریفہ کی رو سے حیات النبی ﷺ کے اور قبر مبارک میں قریب سے درود شریف سننے اور جواب دینے کے احادیث کی وجہ سے قائل تھے۔ مگر امت میں انتشار سے بچنے کی خاطر تفصیل میں جانا پسند نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح کی گفتگو احقر کے ساتھ بالمشافہ بھی ہوئی۔ اس راہ اعتدال کی دوسری مثال مولوی محمد طاہر صاحب بیچ پیری کی مخالفت ہے۔ جن کی تغلیظ اور سختی اور علماء کرام کی تنقید یا تنقیص سے علاقہ بھر میں انتشار پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ نے اہل حق علماء کرام کو بھی موتی کے مسائل میں نرمی کرنے پر آمادہ کرنا چاہا۔

آپ نے دراصل فدیہ اسقاط وغیرہ کے بارے میں جواز کا فتویٰ دے کر دراصل علماء اہلسنت کو اصلاحی کاموں میں رفیق و سہولت کا سبق دیا۔ ورنہ حضرت شیخ کسی بدعت کو جائز اور کسی گمراہی کو درست نہیں کہتے تھے۔ آپ کا مطلب صرف یہ تھا کہ دعائیں یا فدیہ یا حیلہ اسقاط اصل شریعت میں جائز ہیں۔ ان کو مطلقاً برائہ کہا جائے۔ اور اگر مخصوص طریقے کو برا کہا جائے تو اس میں بھی ایسی شدت اور ایسا طریقہ تبلیغ اختیار نہ کیا جائے۔ جس سے نفع سے نقصان ہو۔ اگر کوئی شخص کسی مستحب یا مباح کو واجب یا فرض قرار دے اور اس کے تارک کو اس طرح ملامت کرے جیسے تارک فرائض و واجبات کو۔ تو یہ اس کی غلطی ہے اس کو عہدگی سے سمجھایا جائے۔ اور اگر بالفرض مختلف علماء اپنے اپنے مسالک کو نیک نیتی سے صحیح سمجھ کر ان پر قائم ہیں تو بھی ان کی وجہ سے آپس میں سر پھٹولی اور اہل علم میں بدنمائی نہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ وقت بڑا نازک ہے آج نفس اسلام بچانا اچھا خاصا مشکل ہے۔

بہر حال حضرت شیخ کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور قصد السبیل کی نعمت بخشی تھی۔ اور اسی لیے تمام علماء و عوام یکساں آپ کی عزت کرتے اور آپ سے فائدہ اٹھاتے رہے۔

علماء چھچھ اور آپ کا مقام:

علاقہ چھچھ سرحد و پنجاب میں علم کا گھر تھا۔ یہاں زمانہ دراز تک مختلف مقامات پر علوم شرعیہ عربیہ کے درس جاری رہے۔ شاید پاکستان و ہندوستان کا کوئی خطہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اتنا محدود ہو کر ہزاروں طلباء اور علماء کا مسکن ہو۔ طالبان علم کے لیے اس خطہ میں کشش تھی یہاں کے امیر و غریب مسلمان بھی علم دوست اور دیندار ہیں۔ میں ناواقفیت کی وجہ سے یہاں کے اجلہ علماء سے کم واقف ہوں۔ مگر غورغشتوی کی شہرت تھی۔ یہاں حضرت مولانا قطب الدین صاحب ایک عالم اجل تھے ان کا درس بھی مشہور تھا اور ساتھ ہی حضرت شیخ کا درس حدیث تھا جو دورہ حدیث کے نام سے مشہور تھا۔ کم و بیش ایک سو (۱۰۰) شائقین کلام نبوی ہر سال یہاں سے سیراب ہوتے تھے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ علم حدیث کا چرچا پٹھانوں کے تمام ملکوں میں آپ ہی کی ذات سے ہوا تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کا اسم گرامی مولانا نصیر الدین کی جگہ شیخ الحدیث ہی مشہور ہو گیا تھا۔

مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی صاحب جالندھری رحمۃ

اللہ تعالیٰ علیہ سابق امیر مجلس تحفظ ختم نبوت کا پیغام

ترجمان اسلام کے سابق مرتب حافظ محمد عزیز الرحمن خورشید بھیروی کی درخواست پر مولانا محمد علی صاحب جالندھری امیر مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ مختصر کلمات لکھ کر روانہ فرمائے۔

حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے۔ موت العالم موت العالم۔ آپ پنجاب کی مایہ ناز ہستی تھے۔ حدیث و فقہ میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ راولپنڈی پشاور آزاد قبائل کے اکثر علماء کرام انکے شاگرد ہیں۔ قطب العالم مجدد وقت حضرت گنگوہی قدس سرہ سے تلمذ (بالواسطہ) اور حضرت مولانا حسین علی صاحب کا قدس سرہ سے مجاز طریقت کا تعلق آپ کی شخصیت کے لیے سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ
الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ
اَجْمَعِیْنَ۔

داستانِ فصلِ گل را از نظری می شنو

عندلیب آشفته ترمی گوید ایں افسانہ را

تأثر

جانشین حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحبزادہ حضرت
محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ

میرے والد گرامی قدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

جو انسان بھی اس دنیا میں آیا، بالآخر اسے یہاں سے رخصت ہونا ہے اور ہر
انسان کے رخصت ہونے سے اس کے متعلقین کو صدمہ ہوتا بھی فطری امر ہے، تاہم
معدودے چند افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا صدمہ ذاتی
اور خاندانی دائرے ہی میں نہیں بلکہ قومی، ملی اور عالمی سطح پر محسوس کیا جاتا ہے۔ اور ان کا خلا
پورا ہونا مشکل ہوتا ہے۔

ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی ہی جامع شخصیت تھی، کسی
عظیم شخصیت کی خصوصیات کو احاطہ تحریر میں لانا ایک دشوار کام ہے اور جتنا اس عظیم شخصیت
سے تعلق اور قربت رہی ہو، اتنا ہی یہ دشواری اور بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ قریبی مشاہدے نے
آپ کو اس شخصیت کی وسعت اور گہرائی کا کچھ اس طرح قائل کیا جاتا ہے کہ اس ہستی کے
منفرد پہلوؤں کا کوئی جامع بیان مرتب کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے، اس مشکل کے
باوجود حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور زندگی کے چند پہلو پیش خدمت
ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلوت اور

خلوت ایک جیسی تھی، وہ جیسے درس گاہ میں ہوتے، ایسے ہی گھر میں اور سفر میں ہوتے۔ آپ جیسے مجلس میں ہوتے، ویسے ہی تنہائی میں ہوتے۔

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں آپ لاہور کی جیل میں قید تھے ہم ملاقات کے لئے گئے ہم نے عرض کیا کہ حضرت کوئی تکلیف تو نہیں تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمارا تو کام اللہ اللہ کرتا ہے وہاں غورغشتی میں بھی اللہ اللہ کرتے تھے اور یہاں بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ آپ بظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتے اور باطن خالق کے ساتھ ہوتے۔ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ ہر طرح کی صورت حال میں ان کا رویہ ایک خاص وقار، تحمل اور ٹھہراؤ اپنے اندر رکھتا تھا۔ ان کی شخصیت کا یہ استحکام غیر معمولی تھا، وہ استقامت کا پہاڑ تھے۔ اور ناخوشگوار حالات میں بھی اپنے بنیادی معمولات جاری رکھتے تھے۔

آپ کی عظمتوں، محبتوں، خدمات اور کارناموں کا تقاضا ہے کہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات و کمالات پر لکھا جائے۔ آج حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کو بیالیس برس ہونے والے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی یادوں، شفقتوں، کمالات اور خصوصیات میں سے کس مضمون کی ابتداء کروں اصل بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا دل پر جتنا تاثر اور عقیدت و محبت کا جتنا گہرا نقش ہوتا ہے۔ اس پر لکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے بلاشبہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایسی دل نواز، باغ و بہار تھی کہ ان کی خصوصیات و کمالات اور خدمات کا احاطہ ایک مضمون میں کرنا مشکل ہے۔ دیکھا جائے تو حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اپنے شیوخ طریقت حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب دامانی، حضرت مولانا خواجہ سراج الدین صاحب، اور رئیس

المفسرین حضرت مولانا خواجہ حسین علی صاحب نور اللہ مرقدہم کی مجسم یادگار، اکابر علمائے دیوبند کی تصویر، اور خصوصاً آئمہ سلوک و احسان کی آئینہ دار تھی۔

حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی شریعت محمدی اور سنت نبویؐ کا بہترین نمونہ تھی۔

آپ کو اللہ تعالیٰ نے موفق للخیر بنایا تھا۔ اور آپ کے اوقات میں غیر معمولی برکات رکھی تھیں۔ یہ اسی کا کرشمہ تھا کہ آپ روزانہ دورہ حدیث کی تمام کتابیں صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد شریف، ابن ماجہ، نسائی اور طحاوی شریف پوری تحقیق کے ساتھ پڑھاتے۔ تمام اسباق کا مطالعہ کرنا اور مسجد کھجور والی کی پانچوں نمازوں کی امامت و خطابت اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے وظائف اور صبح کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ مراقبہ کرنا۔ اور مختلف مسائل کے جوابات اور فتاویٰ لکھنا۔ اور حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین و مرشدین کے اسباق کو تازہ کرنا اور تصوف کے متعلق ان کے سوالات کے جوابات دینا وغیرہ سب خیر کی توفیق اور وقت میں برکت کی علامات ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حد درجہ کا استغناء، زہد و تقویٰ اور احتیاط عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اتباع نبوی میں ساری زندگی قوت لایموت اور عمر و تنگی کے ساتھ گزاری مگر مال اور مال داروں سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔

آپ آخری کچھ سالوں سے قریب قریب صاحب فراش ہو گئے تھے اور گزشتہ کچھ عرصہ سے آپ نے تقریباً کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ بھوک و پیاس نہیں لگتی۔ گھر کے افراد اور ہمارے بڑے بھائیوں اور متعلقین نے جب بہت اصرار کیا اور کہا کہ اس طرح تو کمزوری ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ

ترمذی شریف لاؤ۔ ترمذی شریف لائی گئی تو آپ نے ابواب الطب کی درج ذیل حدیث کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ: مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور یہ حدیث نکال کر دکھادی۔

عن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام فان اللہ تبارک و تعالیٰ یطعمہم و یسقیہم، هذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من هذا الوجه: (ترمذی، ص ۲۵ ج ۲، ابواب الطب)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر جہنیؓ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں۔

حضرت اقدس والد محترم جامع صفات و کمالات تھے۔ عفت و عظمت زہد و تقویٰ، توکل تسلیم رضا، صبر و قناعت، صداقت، عدالت، لیاقت، سنجیدگی متانت، علم و بردباری، عاجزی انکساری، مردم شناسی، دور رس، جود و سخا، اعتدال، ادب و احترام اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ شیخ المفسرین، امام الموحدین زبدۃ السالکین، سر تاج العارفین، فانی اللہ و فانی الرسول ﷺ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کو اپنے شیخ سے والہانہ محبت تھی آپ ان کے پاس اکثر و بیشتر جاتے رہتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے۔

آپ کو اپنے اساتذہ کرام اور مشائخ عظام کی اولاد کے ساتھ بھی حد درجہ محبت تھی اور آپ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے مرشد زادے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب تشریف لائے تھے تو آپ ان کو دیکھ کر احترام ادا کھڑے ہو

گئے اور ان کو انتہائی احترام و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور ان کو کھانا کھلایا اور جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو کچھ ہدیہ بھی دیا اور ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ان کے ساتھ دروازے تک چلے تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیمایہ میرے پیرومرشد کے صاحبزادے ہیں ان کے والد صاحب سے مجھے بہت بڑی نعمت ملی ہے۔

آپ اہل سنت والجماعت علمائے دیوبند کے معتقدات پر کاربند تھے۔ ان سے علیحدہ راستہ اختیار کرنا آپ کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔ علمائے دیوبند کو علمائے حق سمجھتے تھے دین اسلام کی سچی محبت آپ کے رگ و پا میں سرایت کیے ہوئے تھی غلبہ اسلام کے متمنی اور کوشاں تھے غلبہ اسلام کے لیے ہونے والی کوششوں کو سراہتے تھے۔ دین اسلام کے مجاہدوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ دین اسلام کے مخالف باطل فرقوں، شیعیت، پرویزیت، مرزائیت، دھرتیت، وغیرہ سے بالکل بیزار اور متنفر تھے۔ آپ اہل سنت والجماعت کے اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کو پسند فرماتے تھے۔ ان میں انتشار و افتراق ڈالنے والے، تشدد کرنے والے حضرات کو نقصان دہ طبقہ تصور کرتے تھے۔ آپ باطل فرقوں کے خلاف مجاہدانہ سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ آپ نے علمائے حق کے شانہ بشانہ چل کر باطل فرقوں کی سرکوبی کے لئے کوششیں کی چنانچہ مرزائیت کے خلاف تحریک ختم نبوت میں آپ کا جوش و جذبہ باوجود عمر رسیدہ ہونے کے جوان تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں انک ساہیوال اور لاہور کے جیل خانوں میں قید بھی کاٹی اور جس دلیری اور جرأت و بہادری، استقامت کا مظاہرہ کیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ جس نبی ﷺ کے فرامین امت کو سنائے آخر میں اس کے ساتھ سچی محبت کا اظہاریوں بھی کیا اور گویا کہ

بزبان حال فرمایا:

زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا

نہ ہم نے شاخ گل بدلانہ ہم نے آشیاں چھوڑا

نیز مودودیت کے خلاف بھی آپ بلا خوف لومۃ لائم کام کرتے رہے اور لوگوں کو اس فتنہ سے آگاہ کرتے رہے اور بریلویت کے غلط عقائد اور بدعات کی رد بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ آپ کی حیات مبارکہ ایک سچے کے مسلمان کی سی تھی۔

قارئین محترم! زیر نظر مجالس جسے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خاص صحبت یافتہ بزرگ اور مسٹر شد خطیب شہیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب بجلی گھر مدظلہ جن کو حضرت جی صاحب کے ساتھ بہت خاص قسم کی محبت تھی گویا کہ حضرت جی صاحب کے عاشق زار تھے اور حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور ان کے آنے سے بہت خوش ہوتے تھے اور حضرت جی صاحب ان سے حضرت عبدالرحمن بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سنانے کی فرمائش کرتے تھے اور یہ بھی بہت خوش الحانی سے اشعار سنایا کرتے تھے اور حضرت جی صاحب ان اشعار پر جھومتے تھے نے قلم بند کیا تھا۔ اور اب ان کے بیٹے مفتی محمد قاسم سلمہ نے بہت اچھے انداز میں انہیں ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا محمد امیر بجلی گھر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ مسلمانوں کے سروں پر تادیر سلامت رکھیں اور مولف کی محنت کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ (آمین)

پہلی مجلس

اسلام کے قرن اول سے لیکر آج تک ہر زمانے میں انسانوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح اعمال و اخلاق کے لئے علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ کی مجلسیں نسخہ اکسیر ثابت ہوئی ہے۔ بندہ حقیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول میں بیٹھنا نصیب فرمایا جہاں شروع ہی سے ان مجالس کے تذکرے سنے۔

میرے انتہائی مشفق اساتذہ کرام شیخ الحدیث حضرت مولانا ایوب جان صاحب (بنوری)، حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب (نقشبندی)، حضرت مولانا پائندہ محمد صاحب (کابل استاد) اور حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب حضرت مولانا معز الحق صاحب اور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب (ہرات مولانا صاحب) نور اللہ مراقد ہم کو ہمیشہ شیخ العرب والعجم، مجاہد اعظم، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، جبل العلم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری، شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی قدس اللہ اسرارہم کے علم و فضل اور ان کے اخلاص اور للہیت کے واقعات اور تذکرے کرتے ہوئے دیکھا۔ بندہ کو حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب (کشمیری) اور حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کی زیارت دو مرتبہ نصیب ہوئی اور بندہ کا بیعت کا تعلق بھی حضرت شیخ الاسلام سے ہے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی کی زیارت پہلی مرتبہ 1950ء میں مدرسہ رحمانیہ تہکال بالا میں ہوئی۔ پھر اس

کے بعد غورغشتوی کی حاضری مسلسل شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب گودینی تربیت اور اصلاح خلق کے لئے چن لیا تھا۔

آپ کی مجالس علم اور معرفت کے ساتھ اصلاح ظاہر و باطن میں جو تاثیر رکھتی تھی۔ اس کو تو وہی جان سکتے تھے جن کو اس دربار کی کبھی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ اس کو کسی بیان و تعبیر سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے نزدیک علوم عربیہ کے انصاب سے فراغت کے بعد کسی بزرگ کی خدمت و صحبت میں رہ کر تزکیہ باطنی اور ذکر اللہ کے بغیر علوم ظاہرہ بے روح رہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔

غورغشتی کی سب سے پہلی حاضری

بندہ کی سب سے پہلی حاضری 1954ء میں حاجی تاج محمد صاحب کی معیت میں ہوئی۔ جو کہ انڈیا کے اس زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے۔ ہم جب غورغشتوی حاضر ہوئے تو حضرت ظہر کی نماز کے لئے تیار کر رہے تھے۔ ہم نے بھی وضو کیا۔ حضرت نے ظہر کی چار سنت کی نیت باندھ لیں اور ہم نے بھی سنت ادا کر لی اور پھر حضرت نے خود امامت فرمائی اور ہم نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت محراب میں بیٹھے ہوئے تھے اور مرشدین، معتقدین، زائرین اور واردین آتے رہے اور حضرت سے مصافحہ کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھتے رہے۔ ہم نے بھی قدم بوسی کا شرف حاصل کر لیا اور ایک طرف حضرت کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت نے سب سے فردا فردا خیریت دریافت کی۔ اتنے میں کچھ طلباء آئے۔ انہوں نے حضرت سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم

طالب علم ہیں اور شاہ منصور سے آئے ہیں۔ شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالبہادی صاحب شاہ منصور سے تفسیر پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ پھر ان سے حضرت مولانا عبدالبہادی صاحب کی خیریت دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت الحمد للہ شاہ منصور مولانا صاحب بالکل خیر و عافیت سے ہیں تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ الحمد للہ وہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کے لئے سلامت رکھے۔

ارشاد فرمایا: کہ قرآن و حدیث اور فقہ میں مہارت پیدا کرو۔ ان کو مقصد بناؤ۔ منطق و ریاضی اور فلسفہ کو مقصد مت بناؤ۔

فرمایا: کہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ فلسفہ یونانی پڑھنے پڑھانے کے اس لئے حامی تھے کہ اسلامی عقائد سے دفاع انہی اصول و قواعد کی رو سے کیا جاسکے جو یہ فلسفہ پیش کرتا ہے اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کی نظر اس پر تھی کہ اس فلسفے کے بہت سے نظریات اسلامی عقائد کے خلاف ہیں ان کو دینی مدارس میں درس کے طور پر پڑھانا دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دونوں بزرگ ہمارے مقتداء اور پیشوا ہیں۔ ان میں سے جس کی رائے پر بھی عمل کوئی کرے خیر ہی خیر ہے لیکن اس کو ضرورت کے درجہ میں رکھو۔ پھر فرمایا کہ یہ ضرورت ہے اگرچہ یہ سیکھنے میں آگے ہیں لیکن اس کو ضرورت کے درجہ میں رکھنا چاہیے اور قرآن و حدیث اور فقہ کو اپنا مقصد بنانا۔

ارشاد فرمایا: کہ اپنی زندگی کا مقصد قرآن اور حدیث کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا بنانا چاہیے۔ اس لئے کہ دین سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ اپنے اندر ادب کی صفت پیدا کرو۔ پھر فرمایا کہ علمی تحقیق سے زیادہ ضرورت ادب کی ہے۔ بلکہ بزرگانِ سلف اور اپنے اساتذہ و مشائخ کا ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ تحقیق کی شان بھی عطا فرمادیتے ہیں اور بزرگانِ سلف کا ادب چھوڑ کر جو تحقیق کی جائے اس میں اغزش اور غلط فہمی کا بڑا خطرہ ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ بہت بڑے عارف اور سالک گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ با آدب ہاشتہ بزرگ شوی۔ کہ بزرگی نتیجہ ادب است۔ کہ آدمی اگر بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر ادب پیدا کرے۔

ارشاد فرمایا: کہ دین تین چیزوں سے خراب ہوتا ہے۔ شرک، بدعات اور کتمان حق۔ پھر فرمایا کہ ہمیشہ اظہار حق کرنا چاہیے لیکن حکمت سے۔

ارشاد فرمایا: کہ سب سے بڑی چیز اخلاص ہے۔ ایک آدمی خلاصہ اور قاعدہ پڑھاتا ہے لیکن اس میں خلوص اور لہبیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھاتا ہے اور دوسرا آدمی بخاری شریف پڑھاتا ہے لیکن اس میں خلوص اور لہبیت نہیں ہے بلکہ سمعہ اور ریاء ہے تو وہ آدمی جو خلاصہ اور قاعدہ پڑھاتا ہے وہ اس دوسرے آدمی سے افضل ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ابو نواس ایک بہت بڑے عربی شاعر گزرے ہیں۔ اس کی زندگی ساری فسق و فجور میں گزری تھی۔ آخر میں جب وہ قریب الموت ہوئے تو اپنی بیٹی سے آخر وقت میں کاغذ اور قلم مانگا اور بالکل تنہائی میں یہ چار اشعار بڑے خلوص اور عاجزی سے کہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عمر کے گناہوں کو بخش دیا۔ اشعار یہ ہیں:

يَا رَبِّ اِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً
فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ عَفْوَكَ اَعْظَمُ

اِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ اِلَّا مُحْسِنٌ
 فَمَنْ الَّذِي يَدْعُوْا وَيَرْجُو الْمُجْرِمُ
 فَدَعَوْكَ رَبِّ كَمَا اَمَرْتَ تَضَرُّعًا
 وَلَئِنْ رَدَدْتَ يَدِيْ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ
 مَا لِيْ اِلَيْكَ وَسِيْلَةً اِلَّا الرَّجَا
 فَجَمِيْلُ عَفْوِكَ ثُمَّ اَنْتَ مُسْلِمٌ
 (ترجمہ)

”اے میرے پروردگار! اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا غنودرگزر اس سے بھی عظیم ہے، پروردگار من! میں آپ کو حسب ارشاد عاجزی کے ساتھ پکارتا ہوں، اگر آپ نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر مجھ پر کون رحم کرے گا، اُمید کے سوا میرے پاس اور کوئی وسیلہ و ذریعہ نہیں ہے اور تیرے غنودکرم ہی کا سہارا ہے پھر یہ کہ میں مسلمان بھی ہوں۔“

وفات کے بعد ابو نواس رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی اور ان اشعار کی وجہ سے مغفرت فرمادی جو میں نے اپنی بیماری کے زمانہ میں کہے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل زیادہ مقبول ہے جس میں خلوص ہو۔

ارشاد فرمایا: کہ الحمد للہ ہمارے اکابرین، علماء ربانین بھی تھے اور عارفین کاملین بھی تھے۔ پھر فرمایا کہ عارفین جو بھی عمل اور عبادت کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے کرتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے نزدیک بوقت عبادت جنت مطمع نظر نہیں ہوتی بلکہ صرف ذات باری تعالیٰ اور اس کی رضا ان کا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ عارف باللہ کا اصل مقام یہ ہے کہ اس کی نظر نہ دنیا کی زینت پر ہو اور نہ آخرت کی نعمتوں پر بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب بنالے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مل جائیں تو دونوں جہاں کی نعمتیں اور خوشیاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔

ارشاد فرمایا: کہ عارف باللہ حضرت عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں:

بیار بہ گلزار شدم رگبذری
برگل نظرے قلندم از بے خبری
دلدار بطعنہ گفت شرمتم بادا
رخسار من این جا است تو درگل نگری

ترجمہ: (پہلا بند) یعنی میں اپنے محبوب کے ساتھ باغ پر گزرا بے خبری سے وہاں ایک پھول پر میری نظر پڑی۔

(دوسرا بند) محبوب نے بطور طعنہ کہا کہ شرم و حیا کر میرا چہرہ اور رخسار سامنے ہیں اور تو پھول کو دیکھ رہا ہے۔

ایک طالب علم نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وظیہ پڑھنے کی اجازت مانگی۔

ارشاد فرمایا: کہ بالکل اجازت ہے اسے دوسو بار پڑھا کرو۔

پھر فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریمؐ نے مجھ سے فرمایا کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کثرت سے پڑھا کرو کہ یہ

جنت کے خزانے سے ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ملا علی قاری حنفیؒ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ اس کلمہ کو خزانہ کہا گیا جس کے حسب ذیل وجوہ ہیں۔

(۱) کیونکہ یہ کلمہ خزانے کی طرح لوگوں کی نظر سے محفوظ اور غائب تھا اور نبی کریمؐ کے ذریعے سے عطا فرمایا گیا۔

(۲) یا اس لئے کہ یہ کلمہ جنت کے ذخیروں میں سے ہے۔

(۳) یا اس لئے کہ جنت کی عمدہ عمدہ نعمتوں کو حاصل کرانے والا ہے۔

(۴) یا اس لئے یہ جنت کا خزانہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کے لئے جنت میں عمدہ ثواب کا خزانہ جمع کرتا ہے۔

ارشاد فرمایا: بندہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تجھے بھی اس کی اجازت ہے۔
(بندہ تمام قارئین کو اس کی عام اجازت دیتا ہے۔)

ارشاد فرمایا: پھر ان طلباء کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ دین کو لوگوں کا تابع مت کرو بلکہ لوگوں کو دین کا تابع کرو۔

ارشاد فرمایا: کہ کسی کی عزت و قدر مال و دولت کے لحاظ سے مت کرو بلکہ علم و فضل اور تقویٰ و پرہیزگاری کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔

ارشاد فرمایا: کہ علم اس نیت سے حاصل کرنا چاہیے کہ میں اس پر خود عمل کروں گا۔
پھر فرمایا کہ عالم دین کی عزت اس میں ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس میں تقویٰ بھی ہو اس لئے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر علم کچھ بھی نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے:

لَوْ كَانَ فِي الْعِلْمِ بَدُونِ التَّقَى شَرَفٌ
لَكَانَ أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ إِبْلِيسُ

ترجمہ: یعنی اگر علم میں بدون تقویٰ کوئی شرافت ہوتی تو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ابلیس ہوتا۔

پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب نے دُعا فرمائی۔

+++++

پانچ قسم کے لوگوں کیلئے جنت کی ضمانت

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں پانچ قسم کے لوگوں کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔

- (۱) نیک عورت جو اپنے خاوند کی تابعدار ہو۔
- (۲) وہ بیٹا جو اپنے والدین کا فرمانبردار ہو۔
- (۳) وہ شخص جو مکہ کے راستہ میں فوت ہو گیا۔
- (۴) وہ شخص جو اچھے اخلاق والا ہو۔
- (۵) وہ شخص جو کسی مسجد میں نیکی سمجھ کر ثواب کی غرض سے اذان دیتا ہو۔ (تنبیہ الغافلین)

☆☆☆☆☆☆

قرآن کریم صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزہ نما ہے کہ اس کی برکات و کرامات ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

دوسری مجلس

۱۹۵۵ء کو دارالعلوم حمایت الاسلام غلجی کنڈر خیل ورسک روڈ قطب وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں دستار بندی کا جلسہ تھا۔ جلسہ تین دن جاری رہا۔ آخری دن جلسہ کے اختتام پر شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی قدس سرہ رات گزارنے کے لئے دارالعلوم حمایت الاسلام میں ٹھہرے۔ عشاء کے بعد بڑی کثیر تعداد میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، مریدین، مسترشدین، معتقدین حضرت کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حضرت شمع محفل تھے اور اہل مجلس چٹنگوں کی طرح حضرت کے گرد جمع تھے اور حضرت کے نورانی چہرے کے دیدار میں محو تھے۔

صحبتے با اولیاء کی مثال

ارشاد فرمایا: کہ جس طرح مقناطیس میں لوہے کو کھینچنے کا اثر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علمائے حق اور اولیائے کرام کی صحبت میں اثر رکھا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

گر تو سنگ خارہ و مرمر شوی چوں بصاحب دل ری گوہر شوی
ترجمہ: اگر تم پتھر کی طرح بے حس ہو لیکن جب کسی اہل دل کے پاس رہو گے تو موتی ہو جاؤ گے۔

ارشاد فرمایا: کہ علمائے حق اور اولیاء اللہ یہ حقیقت میں دنیا اور اہل دنیا کے لئے

روشنی کے مینار ہیں اور زمین کا حُسن اور زینت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ سے ملانے والے ہیں۔

بزرگ شاعر عبد الرحمن بابا کا کلام:

ارشاد: حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ احقر کی طرف متوجہ ہوئے اور احقر سے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بابا رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے کرام کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں وہ آپ کو یاد ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم عبد الرحمن بابا کے اشعار بہت اچھے انداز میں ترنم اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہوں۔ احقر نے عرض کیا کہ حضرت یہ سب آپ حضرات کی دُعائیں ہیں۔ فرمایا کہ اچھا وہ اشعار سناؤ جس کے اول میں یہ آتا ہے۔

”عالمان دی رو بنائی د دی دُنیا“۔ احقر نے ترنم سے یہ اشعار سنائے۔

عالمان دی رو بنائی د دی دُنیا

عالمان دی د تمام جہان پيشوا

کہ خوک لار غواړی د خدائے و ہم رسول ته

عالمان دی د دی لارې راہنما

کېمیاگر که د کیمیا په طلب گرځی

همدمی د عالمانو ده کېمیا

په مجلس د عالمانو به سره زړ شی

کہ خوک کانے وی که لوتہ س صحرا

جاہلان دی پہ مثال د مردگانو
عالمان دی پہ مثال د مسیحا

ہر سرے چہ رتبہ نہ لری دِ علم
سرے نہ دے خالی نقش دے گویا
زہ رحمان حلقہ بگوش د ہر عالم یم
کہ عالی دے کہ اوسط دے کہ ادنیٰ

+++++

تیرگی زیر و زبر ہے عالموں کے نور سے
زندگی روشن بر ہے عالموں کے نور سے
معرفت کی راہ میں حق تک پہنچنے کے لئے
خود مسافر راہبر ہے عالموں کے نور سے
عالموں کی ہم نشینی کیسے زندگی
آدمی تقدیر زر ہے عالموں کے نور سے
ان کی صحبت سے ملے مٹی کے ڈھیلے کو شعور
سنگ بھی صاحب نظر ہے عالموں کے نور سے
زندگی کی راہ میں جاہل ہے مُردے کی مثال
کار احيائے بشر ہے عالموں کے نور سے
مُردہ دل کو علم و عرفاں کی مسیحا ملے
مُردہ دل بھی زندہ تر ہے عالموں کے نور سے

بندۂ بے علم ہے دنیا میں سائے کی مثال
حاصل ہستی مگر ہے عالموں کے نور سے

میں تو اے رحمان ہر چھوٹے بڑے کا ہوں غلام
آدمی گر بہرہ ور ہے عالموں کے نور سے

ارشاد فرمایا: کہ ماشاء اللہ بہت بہترین اشعار تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ بہت اونچے
لوگ تھے۔ یہ لوگ کاملین تھے۔ ان کو تعلق مع اللہ نصیب ہوا تھا۔

سورۃ الملک کی فضیلت:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض آئمہ حضرات جمعہ کی شب عشاء
کی نماز کے بعد سورۃ الملک (تبارک الذی) پڑھتے ہیں اور مقتدی سب خاموش بیٹھ کر سنتے
ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟

ارشاد فرمایا: کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ آدمی ہر رات سوتے وقت اس کو
پڑھا کریں۔

ارشاد فرمایا: کہ ذخیرۂ احادیث میں سورۃ الملک کے اور بھی مختلف نام ذکر ہوئے
ہیں جیسے المانع حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ عبد نبوت ﷺ میں اس سورۃ کو، ہم
مانعہ کہا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں
کہ ایک قبر پر نادانستہ طور پر مکان بنا لیا گیا کہ ایک دن قبر سے سورۃ الملک کی آواز آئی اور
پوری سورۃ کی تلاوت صاحب قبر سے سنی گئی۔ جب نبی پاک ﷺ کو خبر دی گئی تو آپؐ نے
ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ مانعہ اور یہ سورۃ منجیہ ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو عذاب قبر سے

نجات دلاتی ہے۔

فرمایا کہ ایک نام اس سورۃ کا مجادلہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباسؓ نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا ہم تجھ کو ایک تحفہ کی بشارت نہ دیں کہ تُو اس سے خوش ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ سورۃ الملک کی تلاوت کیا کر۔ اور تُو اپنے اہل اور ساری اولاد اور گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی سکھا دے۔ یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے کے لئے نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے بخشوانے والی ہے اور جہنم سے نجات کا اس کے لئے مطالبہ کرنے والی ہے اور اس کی تلاوت کی برکت سے تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے نجات پا جائے گا۔

فرمایا کہ اس کا نام واقعہ اور مناعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ کتاب اللہ میں ایک سورۃ ہے جس میں تیس آیات ہیں اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اپنے پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرے گی۔ یہاں تک کہ وہ بخش دیا جائے۔

پورا مہینہ بلاؤں سے حفاظت :

ارشاد فرمایا: کہ ہم نے بعض شروح بخاری میں دیکھا ہے کہ اگر اس سورۃ الملک کو کوئی نیا چاند دیکھتے وقت پڑھ لے تو وہ پورے مہینہ تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔
ارشاد فرمایا: کہ بعض عارفین کا ملین فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی اسرار اس کے آخر میں ہیں اور سورۃ الملک کے اسرار اس کے اول میں ہے۔

تکالیف اور مشکلات حل کرنے کا وظیفہ:

ارشاد فرمایا: کہ سورۃ الملک کی ایک آیت ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بعض اہل خواص نے اس آیت کی بہت زیادہ فوائد بیان کئے ہیں۔

جیسے بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ مریض کو نفع دیتی ہے۔ مشکلات اور تکلیفات کو دور کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے بڑے بڑے منصب ملتے ہیں۔

ارشاد: مجلس میں موجود علمائے کرام اور احقر کی طرف دیکھ فرمایا کہ آپ سب کو اس آیت شریفہ کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ دو سو بار عشاء کے بعد پڑھا کریں۔

ارشاد فرمایا: کہ رضا بالقضاء اور قناعت بڑی مبارک صفت ہے اور اس کے مقابلے میں حرص نہایت تباہ کن خصلت ہے۔ حرص اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ حلال رزق پر قناعت و صبر کرنا اور راضی ہونا بڑی سعادت ہے۔ حرام رزق اور حرام دولت سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے اسلاف کرام تو مشتبہ رزق و مال سے بھی بڑی شدت سے اجتناب کرتے تھے۔

ابدالِ اُمت:

ارشاد فرمایا: کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے وہ گویا اس اُمت کے ابدال میں سے ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ سب سے افضل چیزیں تین ہیں۔ سنت کے مطابق عمل، حلال مال اور باجماعت نماز۔

رزقِ حرام موجبِ آفات:

ارشاد فرمایا: کہ حرام رزق و مال دُنیا و آخرت میں موجبِ آفات و باعثِ عذاب ہے۔ آج کل اکثر مسلمانوں کے دل مسلسل حرام کھانے پینے سے شدید زخمی اور سخت سیاہ ہو چکے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن باباؒ فرماتے ہیں:

د دُنیا پہ تماشاہ چہ شوک نازیبری

خوہم نن ئی تماشاہ دہ صبا نہ دہ

ترجمہ: جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت پر آج نازاں ہیں تو ان کا یہ عیش و عشرت آج ہے کل کو کچھ بھی نہیں ہے۔

عقلِ کامل دس اُمور پر موقوف ہے:

ارشاد فرمایا: کہ حضرت وہب بن منبہؒ قدیم آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ بڑے عابد، زاہد اور تارک دُنیا تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے بیش بہا حکیمانہ اقوال اور عارفانہ مواظظ مذکور ہیں۔ حضرت وہبؒ فرماتے ہیں کہ شرعی و دینی لحاظ سے کسی شخص کی عقل کا کامل ہونا موقوف ہے دس اُمور پر۔ ان دس اُمور میں سے ایک اہم امر یہ ہے کہ وہ آدمی مال کثیر اور وافر مقدار رزق کی بجائے قوت لایموت یعنی بقدر گزارہ رزق پر پوری طرح راضی و قانع ہو۔ وہ دس اُمور یہ ہیں:

(۱) وہ شخص تکبر سے محفوظ ہو۔

(۲) رشد و ہدایت اس شخص کے اندر ثابت و موجود ہو۔

(۳) دُنیا میں بقدر گزارہ رزق پر راضی ہو۔

(۴) جو چیز اس کے پاس ہو (مال و دولت میں سے یا کھانے پینے کی چیزوں میں

سے) اُسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔

(۵) دُنیا میں اسے جاہ و مرتبہ کے مقابلہ میں تواضع پسند ہو۔

(۶) دُنیا میں معزز ہونے کی بجائے اسے فقیر و مسکین ہونا پسند ہو۔

- (۷) عمر بھروہ علم دین کا طالب رہے اور تنگ دل نہ ہو۔
- (۸) طالبین خیر سے بھی تنگ دل نہ ہو (یعنی جو لوگ اس سے خیر و بھلائی کا استفادہ کرنا چاہیں ان سے تنگ نہ ہو)۔
- (۹) غیر کی تھوڑی سی نیکی کو بھی زیادہ سمجھے اور اپنی کثیر نیکی کو بھی قلیل سمجھے۔
- (۱۰) دسواں امر جس پر زندگی کے تمام اعمال کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ انسان تمام لوگوں کو دو قسم پر سمجھے۔ ایک قسم کے وہ لوگ جو بہتر و افضل ہیں اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو بُرے اور رذیل ہیں۔ لہذا انسان جب کسی بہتر، نیک اور افضل آدمی کو دیکھے تو وہ اس کے دل کو توڑ دے (یعنی دل میں انکساری پیدا ہو اور شدید خواہش اُبھرے کہ کاش میں بھی اس جیسا نیک ہوتا اور اس جیسا بننے اور اس سے ملنے کی تمنا کرے۔ اور جب کسی بُرے اور رذیل آدمی کو دیکھے تو یہ خیال و تصور کرے کہ شاید یہ آدمی جسے میں بُرا سمجھتا ہوں نجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید اس شخص کے اندر کوئی ایسا کمال ہو جو مجھ پر مخفی ہو اور اسی کمال کی وجہ سے یہ شخص مجھ سے اچھا ہو۔

عارف باللہ کی علامت:

ارشاد فرمایا: کہ جب تم کسی آدمی میں تین صفات دیکھو تو تم اس کے سچا ہونے اور عارف باللہ ہونے کی گواہی دو۔ ”پہلی صفت یہ کہ وہ آدمی مال و دولت کو محبوب نہ رکھتا ہو۔ دوسری صفت یہ کہ اس کا دل دوسو کھی روٹیوں پر مطمئن ہو جاتا ہو اور تیسری صفت یہ کہ اس کا دل لوگوں سے جدا ہو (یعنی بلا ضرورت لوگوں کے ساتھ اختلاط سے پرہیز کرتا ہو)۔“

صحبتے باہل حق اور سات نعمتیں:

ارشاد فرمایا: کہ جو شخص علمائے حق اور اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتا ہے اگرچہ وہ ان سے علم کو محفوظ نہ کر سکے سات نعمتیں پھر بھی اس کو حاصل ہوں گی۔

- (۱) طالب علموں کی فضیلت۔
- (۲) جب تک اس مجلس میں رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا۔
- (۳) جب اپنے گھر سے طلب علم کے لئے نکلے گا تو اس پر رحمت نازل ہوگی۔
- (۴) جب حلقہ علم میں بیٹھے گا تو جو رحمت اہل علم پر نازل ہوگی اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔
- (۵) جب تک یہ دین کی باتیں سنتا رہے گا کرمانا کاتبین اس کے لئے اطاعت لکھتے رہیں گے۔
- (۶) اگر کوئی علمی بات نہ سمجھنے سے غمگین ہوگا تو یہ غم اس کے لئے قرب الہی کا وسیلہ بنے گا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ: اَنَا عِنْدَ الْمُتَكْسِرَةِ قُلُوبُهُمْ لَا جَلِيَّ - (ترجمہ) ”میں ٹوٹے ہوئے دلوں سے بہت قریب ہوں۔“

- (۷) اس عالم کا اعزاز اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا اور اس کے مقابلہ میں نافرمانوں کی ذلت دیکھے گا تو مشتاق سے اس کو نفرت ہوگی اور علماء کی طرف میلان ہوگا۔

اہل اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے؟:

ایک عالم دین نے حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ سے پوچھا کہ حضرت اہل اللہ کی

صحبت کیوں ضروری ہے۔ کیا کتابیں کافی نہیں؟

ارشاد فرمایا: کہ آپ صحابی کیوں نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ صحابی کے لئے نبیؐ کی صحبت ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ تابعی بن جائیے۔ اس نے کہا کہ تابعی کے لئے صحابی کی صحبت کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھا آپ تبع تابعی بن جائیے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت تبع تابعی بننے کے لئے تابعی کی صحبت ضروری ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد اس عالم نے کہا بس حضرت ہم سمجھ گئے۔

جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی

مرا با جانِ جاں ہمراز کر دی

(از احقر غفرلہ)

اختتامی گفتگو:

ارشاد: آخر میں حضرت نے سب حاضرین مجلس سے فرمایا کہ ہم آپ حضرات سے پورے خلوص سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب (شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان صاحبؒ) کی صحبت اور ان کے وجود کو غنیمت جانو۔ ایسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ یہ کالمین میں سے ہیں۔

ارشاد: پھر احقر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم جب بھی ہماری مجلس میں آیا کریں تو آپ ضرور ہمیں حضرت عبدالرحمنؓ بابا کے اشعار سنایا کریں گے۔
پھر حضرت کی دعا پر مجلس ختم ہو گئی۔

تیسری مجلس

۱۹۵۵ء بمقام مدرسہ پراچگان کوہاٹ

دن کو مدرسہ پراچگان کوہاٹ میں سالانہ جلسہ تھا۔ اس میں ضلع کوہاٹ کے علمائے کرام کے علاوہ بہت بڑی بڑی شخصیات تشریف لائیں تھیں۔ جیسے عمدۃ الحمدین، سرتاج الاولیاء، شیخ المشائخ، عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی، خطیب اعظم امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ صاحب بخاری، ضعیف اسلام حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی، مجاہد ملت حضرت مولانا سید گل بادشاہ صاحب، شیخ الحمدین حضرت مولانا عبدالغنی صاحب قریشی قدس اللہ اسرارہم رات کو شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مدرسہ میں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد بہت بڑی تعداد میں ضلع کوہاٹ کے علمائے کرام حضرت شیخ الحدیث صاحب کے مریدین، مسٹر شدین، معتقدین اور تلامذہ موجود تھے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نعمت اللہ صاحب مدظلہ جو کہ حضرت کے مخلص مرید ہیں انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ذکر کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔

محبت، عشق اور اس کے درجات:

ارشاد فرمایا: کہ انسان کے اندر ایک عظیم قوت ہے جس کا نام محبت ہے۔ انسان کی جس چیز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اسی چیز کی یاد اس کو آنے لگتی ہے اور جب اس چیز کی محبت

دوسری چیزوں پر غالب آجاتی ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ پھر اسی عشق اور شدید محبت کے اونٹنی سے لیکر اعلیٰ تک بے شمار درجات ہیں اور اسی شدید محبت اور عشق میں عاشق صادق ساری کائنات سے کٹ کر اپنے محبوب حقیقی کی طرف بہہ نکلتا ہے اور جب محبت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے اور وہ محبوب کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک وہ محبوب کی خوشنودی میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پا سکتا اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہ جاتی اور حضرت شیخ الحدیث احقر کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن بابا کے وہ اشعار سناؤ جس کے شروع میں یہ اشعار ہے

چہی مہی مینہ خدائے پہ تا باندی پیدا کرہ
ترکہ ما پہ ہفہ ورخ خیلہ رضا کرہ

اور فرمایا کہ ترنم سے سناؤ:

چہی مہی مینہ خدائے پہ تا باندی پیدا کرہ
ترکہ ما پہ ہفہ ورخ خیلہ رضا کرہ

اوس داستا رضا جفا کرہ کھ وفا کرہ
ما داستا جفا قبولہ پہ وفا کرہ

کل پہ لعلو پہ گوہر کلہ خوک پیری
بی لہ ما چہی تا خندا کرہ ما ژا کرہ

دوہ یاران بہ دارنگ چانہ وی لیدلی
چہی یوہ ورتہ بنکنخل کرہ بل دُعا کرہ

دوسری چیزوں پر غالب آجاتی ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ پھر اسی عشق اور شدید محبت کے ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک بے شمار درجات ہیں اور اسی شدید محبت اور عشق میں عاشق صادق ساری کائنات سے کٹ کر اپنے محبوب حقیقی کی طرف بہہ نکلتا ہے اور جب محبت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے اور وہ محبوب کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک وہ محبوب کی خوشنودی میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پاسکتا اور اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہ جاتی اور حضرت شیخ الحدیث احقر کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن باباؒ کے وہ اشعار سناؤ جس کے شروع میں یہ اشعار ہے

چپی مپی مینہ خدائے پہ تا باندی پیدا کرہ
ترکہ ما پہ ہغہ ورخ خیلہ رضا کرہ

اور فرمایا کہ ترنم سے سناؤ:

چپی مپی مینہ خدائے پہ تا باندی پیدا کرہ
ترکہ ما پہ ہغہ ورخ خیلہ رضا کرہ

اوس داستا رضا جفا کرے کہ وفا کرے
ما داستا جفا قبولہ پہ وفا کرہ

گل پہ لعلو پہ گوہر کلہ خوک پیری
بی لہ ما چپی تا خدا کرہ ما ژرا کرہ

دوہ یاران بہ دارنگ چانہ وی لیدلی
چپی یوہ ور تہ بنکنخل کرہ بل دُعا کرہ

ما و درست جهان تہ شا و تا تہ مخ کرہ
 تا و درست جهان تہ مخ و ما تہ شا کرہ
 ہم پہ دائی تر ہما پہ نام بلند شو
 چہ قبولہ عندلیب د گل جفا کرہ

عاشقان دیار تر سپونہ ہم خاریری
 گنی ما در قیبانو خہ پروا کرہ
 زہ رحمان چہ ستاد حُسن ثنا خوان شوم
 ستالہ رویہ درست جهان زما ثنا کرہ

+++++

بخشا جو خدا نے تری چاہت کا لبادہ
 میں نے بھی کیا ترک لڈائڈ کا ارادہ
 ہر حال میں راضی ہوں وفا ہو کہ جفا ہو
 دونوں مجھے مرغوب ہیں کم ہوں کہ زیادہ
 میں نے تو دیئے لعل و گہر پھولوں کے بدلے
 یہ گر یہ و خندا کا ہے سودا بڑا سادہ
 دشنام کوئی دے کوئی دیتا ہو دُعائیں
 دو دوست نہ ہوں گے کہیں افراز و فقادہ

میں نے جو تمہیں دیکھا تو منہ پھیرا جہاں سے
 تم نے جو مجھے دیکھا کیا اُلٹا اعادہ
 بس عشق سے بلبل کو تفوق ہے ہما پر
 پھولوں کے ستم سہتی ہے بالقصد و ارادہ
 عاشق محبوب کے کتے سے کرے پیار و گرنہ
 پروائے رقیباں نہیں کرتا میں زیادہ
 منزل پہ ثنا خوانی دنیا کی ہے رحمان
 ہے خوب ثنا خوانی محبوب کا جادہ
 ارشاد فرمایا: کہ ماشاء اللہ عجیب کلام ہے جزاک اللہ تعالیٰ۔

محبت کا مستحق کون؟

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! انسان کی اس عظیم قوت کے مصرف کا مستحق وہی ہو
 سکتا ہے جو محبت کا لائق و مستحق ہو۔ وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس میں
 انسان کی فلاح و نجات ہے۔ اسی میں راحت و سکون ہے اور دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت
 سراسر پریشانی و سرگردانی، بے چینی و بے اطمینانی اور دنیا و آخرت کی ہلاکت ہے، کیونکہ دنیا کی
 چیزیں خواہ وہ مال و متاع ہو یا جاہ و منصب یا کوئی انسان، ہر حال فانی چیزیں اور ناپائیدار ہیں
 اس لئے ان تمام چیزوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان پریشان و سرگردان رہتا ہے۔
 ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں نہ کی جائے جبکہ وہ حقیقی القیوم ذات ہے۔

ساری چیزوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ حُسن و جمال اور ساری صفات کمال اس کی ذاتی اور لامحدود ہیں۔ جو ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی محبت کرتا ہے اور تھوڑا سا بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں اور جس قدر زیادہ محبت کرتا ہے اسی قدر اس کو وہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں اور جس کو وہ ذات اپنی رحمت میں لے لے تو ایسے شخص کو حزن و ملال نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کا خوف اور غم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

ترجمہ: سن لو! اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کے محبین حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے اصلاحی انقلابات لاتے ہیں۔

بدن اور روح:

ارشاد فرمایا: کہ اس دنیا میں ہر چیز کی زندگی روح سے ہے۔ محض بدن سے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک بدن کے اندر روح ہے زندگی کہلاتی ہے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے آدمی کو مُردہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اسے باقی رکھا جائے۔ وہی انسان جس سے محبت کا تعلق ہوتا ہے روح نکلنے کے بعد اس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ اس سے معلوم ہوا کہ تعلق اور محبت درحقیقت بدن سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو روح سمائی ہوئی ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح پوری کائنات بھی کسی روح سے زندہ ہے جب تک یہ روح کائنات میں موجود ہے یہ زندہ کہلائے گی۔

جب یہ روح نکل جائے گی تو عالم کائنات کی موت واقع ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔
ارشاد فرمایا: کہ عالم کائنات کی روح کیا ہے؟ اس کے متعلق جناب رسول اللہ ﷺ

کا ارشاد مبارک ہے:

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ“۔

ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔

ذکر اللہ کی حقیقت:

ارشاد فرمایا: کہ بعض لوگ اپنے آپ کو ذکر، شافل بلکہ صوفی بھی کہتے ہیں اور نوافل و مستحبات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں پر تنقید کرتے ہیں لیکن خود فرائض و واجبات سے غافل رہتے ہیں۔ وہ خود فرائض و واجبات کا اس قدر اہتمام نہیں کرتے جس قدر اہتمام نفلی عبادات کا کرتے ہیں۔ یہ جاہ پرستی ہے۔ ان لوگوں کو ذکر اللہ کی حقیقت حاصل نہیں ورنہ جن لوگوں کو ذکر اللہ میں کمال حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں اور فرائض و واجبات کا خوب اہتمام کرتے ہیں اور حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔

فضائل ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں:

ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کثرت سے ذکر کئے گئے ہیں کہ اس کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہیں لیکن ہم مختصراً کچھ عرض کر دیتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَادْكُرْ وُنِیْ اَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرْ وِلٰی وَلَا تَكْفُرْ وُنِ۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا احسان
مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ میرے ان بے شمار احسانات اور انعامات کی وجہ سے جو میں
نے تم پر کئے ہیں، تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے اعضاء و جوارح سے
مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا اپنی رحمتوں اور عنایتوں کے ساتھ اور تمہاری طرف متوجہ
رہوں گا اور دنیا و آخرت میں کامیابی و نصرت، فتح مندی و سرخروئی اور طرح طرح کے
انعامات اور رحمتوں سے تمہیں نوازوں گا۔

ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے خوش قسمت
ہیں وہ لوگ جن کو ایک لمحہ بھی غفلت نہیں ہوتی کہ ان کی ظاہری عبادات تو اپنے اپنے اجر و
ثواب حاصل ہی کریں گی، یہ ہر وقت کا ذکر و فکر پوری زندگی کے اوقات میں ستر گنا مزید
بڑھا رہا ہے۔

جنید بغدادیؒ کا خواب میں شیطان سے ملاقات:

ارشاد فرمایا: کہ یہی چیز ہے جس نے شیطان کو دق کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ
جنید بغدادیؒ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل
نگاہ دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے۔ وہ کہنے
لگا کہ یہ کوئی آدمی ہیں۔ آدمی تو وہ ہیں جو شونیز یہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے میرے
بدن کو دہلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیئے۔ شیخ جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ میں

شونیز یہ کی مسجد میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھنٹوں پر سر رکھے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہیں۔

ارشاد فرمایا: احقر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن باباؒ نے ذکر و شغل کے بارے میں کچھ فرمایا ہو، سناؤ۔ حضرت کے حکم پر احقر نے یہ اشعار سنائے۔

ہسی یاد ئی ہمیشہ مدام زما
چپی اوراد ئی پہ ہر صبح و شام زما
ہر کلام چپی زہ بی ستالہ یادہ او کرم
سل تویی دی پہ ہغہ کلام زما
کہ بی تا د زہ آرام کرم پہ سل رنگہ
نہ شی نہ شی ہبش رنگ آرام زما
ننگ و نام کہ ستاپہ مینہ لہ ما درومی
خارشہ ستا تر مینی ننگ و نام زما
نن د وخت دے کہ می آہ و فریاد اورپی
خوچی خاورپی نہ دے ہر اندام زما
زہ رحمان بہ داناکام کوم تر کومہ
وایہ کلہ بہ حاصل کرپی کام زما

تمہاری یاد کو وردِ زباں مدام کیا
 تمام عمر یہی کام صبح و شام کیا
 وہ کوئی بات نہیں جس میں تیری بات نہ ہو
 کیا ہے تیرے حوالے سے جب کلام کیا
 کسی طرح بھی نہ بہلا یہ دل تمہارے بغیر
 تمام صبر و سکون ہجر میں حرام کیا
 ہم اہل دل کو نہیں ننگ و نام سے رغبت
 تمہارے نام پہ قربان ننگ و نام کیا
 ابھی ہے وقت مری داستانِ غم سن لے
 بدن جو ہو گیا مٹی تو کب کلام کیا
 کہاں تلک رہے محروم مدعا رحمان
 کہ میکدے میں اسے تُو نے تشنہ کام کیا
 ارشاد فرمایا: ماشاء اللہ بہت مبارک اور بامعنی اشعار ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت
 عبدالرحمن بابا بہت بڑے آدمی اور بہت بڑے عارف و واصل تھے۔
 ارشاد فرمایا: کہ ذکر کی فضیلت میں اگر کوئی آیت نہ ہو تو صرف یہی ایک آیت اس
 کی فضیلت کے لئے کافی ہے۔ ایک بندے کے لئے اس سے زیادہ فخر اور اس سے بڑا انعام
 اور کیا ہو سکتا ہے کہ معبودِ حقیقی اور پوری کائنات کا خالق و مالک اس کو یاد کرنا بھی صرف یاد کرنا
 نہیں بلکہ اس کا یاد کرنا اپنے انعامات اور احسانات و عنایات اور عزتوں اور غنیمت کا میانیوں کا
 عطاء کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عنایت فرمائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتا ہے

ارشاد فرمایا: کہ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن اس نے اہل مجلس سے فرمایا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں حاضرین نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی مؤمن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اُسے یاد کرتا ہے۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائے گا۔

دینی جدوجہد میں ذکر سے کوتاہی عمل کو بے نور

اور بے روح بنا دیتی ہے

ارشاد فرمایا: کہ وعظ و نصیحت ہو یا دعوت و تبلیغ ہو یا دین اسلام کے لیے کوئی اور جدوجہد اور کوشش ہو اس میں بھی کثرتِ ذکر مطلوب ہے۔ بلکہ ایسے موقعوں پر ذکر میں کوتاہی بھی دینی جدوجہد اور کوشش کو بے نور اور بے روح بنا دیتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت بارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان دونوں کو جو خاص تاکید کی تھی وہ کثرتِ ذکر اور ذکر میں کوتاہی نہ کرنے کی تھی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوكَ بِاٰيٰتِنَاۤیْ وَ لَا تَنِیَا فِیْ ذِكْرِیْ۔

ترجمہ: اے موسیٰ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔

دعوت تبلیغ کا اصل سرچشمہ تعلق مع اللہ ہے

ارشاد فرمایا: کہ وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ کیونکہ اس کی طرف اور اس کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا وعظ و نصیحت اور دعوت دینے والے کا جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اس کی دعوت اور نصیحت میں جان اور قوت ہوگی اور اسی قدر اس سے خیر پھیلے گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جائے تو اس کی یہ دعوت و نصیحت بے روح اور بے جان ہو جاتی ہے۔

ذکر خفی اور ذکر جہری:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر جہری افضل ہے یا ذکر خفی؟ ارشاد فرمایا: کہ ذکر جہری اور ذکر خفی دونوں میں فضیلت ہے من وجہ، کسی وجہ سے جہری افضل ہے اور بعض وجہ سے خفی افضل ہے۔

اور فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر کا حکم فرمایا ہے۔ ”اُذْکُرُوا اللہَ کَثِیْرًا“، مطلق کے زد میں جو ہو مامور ہے اور البتہ فضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں باعتبار ذکر اور وقت اور کیفیت ثمرات کے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اپنے دل کی ایک بات آپ حضرات کو سناتا ہوں، اسے غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو نرم و روشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر دیتا ہے اور اچھے اخلاق و جذبات سے دل کو سنوارتا ہے ذکر کر کے نور سے ذکر کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص نسبت و تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔

ایک مسترشد نے عرض کیا کہ حضرت ذکر میں دل نہیں لگتا،

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بہت زیادہ کیا کرو کہ اس نے آپ کے ایک عضو (زبان) کو ذکر میں لگا دیا ہے، اور دل کی توجہ کی دعا کرتے رہو۔

تسبیح دانوں کی اصل اور دلیل:

ایک مولانا صاحب (جو کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ) کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی) نے عرض کی کہ حضرت یہ تسبیح جو ہے اس کی کوئی اصل ہے؟

ارشاد فرمایا: کہ عظیم محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کی گھلیاں یا کنکریاں تھیں جس سے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تو فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یہ حدیث اصل ہے بزرگوں کے تسبیح رکھنے کی۔ اور نبی کریم ﷺ کا سکوت بھی جواز کی دلیل ہے خواہ تسبیح کے دانے الگ الگ ہوں یا پر دیئے گئے ہوں۔ اس میں کوئی فرق نہیں اور یہ قول ناقابل توجہ ہے جو تسبیح کو بدعت کہتے ہیں اور فرمایا کہ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ تسبیح شیطان کے لیے کوڑا ہے۔ یعنی یہ غفلت نہیں پیدا ہونے دیتی۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جبکہ وہ کامل ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی گئی تو ان سے کہا گیا کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی برکت ہی سے تو واصل ہوئے ہیں اس کو کیسے چھوڑ دیں۔

شیخ و مرشد کی ضرورت:

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ شیخ و مرشد کی ضرورت کیوں ہے کیا مرشد کے بغیر ذکر مفید نہیں؟

ارشاد فرمایا: کہ حدیث شریف میں ایک دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے تالوں کو اپنے ذکر کی کنجی سے کھول دیجئے۔ فرمایا کہ اس دعا میں اشارہ ہے کہ ہر دل میں نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کی صلاحیت موجود ہے اور وہ سیل بند دل میں پڑی ہے۔ ذکر اللہ کی برکت سے اس کی سیل ٹوٹی ہے۔ لیکن کنجی جب ہی کام کرتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ ہاتھ مرشد اور شیخ ہے۔ جس کی نگرانی اور تربیت اور توجہ اور دعا کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام مفید ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کی حکایت:

ارشاد فرمایا: کہ نبی کریم ﷺ نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی اسی طرح اس کے خاص کلمات بھی تلقین فرمائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ علم و معرفت کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرتے جو اس کے شایان شان نہ ہوتا، یا جس سے بجائے حمد و ثناء کے معاذ اللہ تعالیٰ اس کی تنقیص ہوتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کی یہ حکایت بیان کی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اور اللہ تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی

میں چاک گریباں روتا پھرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے میرے اللہ! آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا۔ اے اللہ! اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا، اے اللہ! آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں، اے اللہ! بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ بائے بائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔

اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنیں تو ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے! کیا اللہ تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے؟ یا اس کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگھا کرے گا؟ یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟ اے جاہل! اللہ تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک ہے۔ تو جلد توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنیں تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف اور شدت حزن و اضطراب سے گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔

تو برائے وصل کردن آمدی
 نے برائے فصل کردن آمدی

ترجمہ: اے موسیٰ (علیہ السلام) تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا۔ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا کام وصل کا تھا نہ کہ فصل کا۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے محترم بزرگوار عزیزو! کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ:

یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی
 شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمحہ کو بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ نگاہِ کرم فرمائیں اور تم کسی اور طرف غفلت سے مشغول ہو۔

اور حضرت کی دعا پر یہ مجلس برخاست ہوئی۔

+++++

چوتھی مجلس

۱۹۵۵ء مقام غورغشتی ضلع اٹک

احقر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب مسجد میں داخل ہوا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر محراب میں تشریف فرما تھے۔ اور کثیر تعداد میں حضرت کے شاگرد، مسترشدین، معتقدین، صادرین اور واردین مجلس میں موجود تھے۔ ہم نے بھی ظہر کی نماز ادا کر لی اور مجلس میں حضرت کے قریب بیٹھ گئے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اخروی اجر و ثواب کا شوق پیدا کرنے کے وسائل بہت ہیں۔ مثلاً عبادت، کثرت تلاوت قرآن کریم، احادیث نبوی، دینی کتابوں، ذکر اللہ کی کثرت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور منازل آخرت کو کثرت سے یاد کرنا وغیرہ۔ مگر سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ صالحین کی مجلس اور اولیاء اللہ کی صحبت ہے۔۔۔

صحبت نیکاًں اگر یک ساعت

بہتر از صد سالہ زہد و طاعت

یعنی ”صالحین کی ایک ساعت کی صحبت سو سال کی اطاعت و زہد سے بہتر ہے۔“

ارشاد فرمایا: کہ اسی بنا پر حضرت صوفیائے کرام کے یہاں صحبت اہل اللہ کو طریقہ سلوک کا جزو اعظم قرار دیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک شاعر نے درج ذیل اشعار میں اسی قسم کی ایک مجلس اہل حق کا ذکر کس بلیغ و دلگداز طریقے سے کیا ہے، صالحین کی ہر مجلس کا یہی حال ہوتا ہے جو ان اشعار میں مذکور ہے۔۔۔

پرس از ذاکران نیم شب با
 کہ مشغول اند بادل با و لب با
 چه پرسی لطف درد صبح گاہی
 کہ این لقمہ بہ است از مرغ و مای
 دل ایجابے کند اللہ ، اللہ
 کہ ہر دم بشنود اللہ ، اللہ
 چه صحت بخش بہست ایجا فضائے
 دل ایجابے دوا یا بد شفاے
 بیائید اے طلبگاراں بیائید
 بیائید اے دل افکاراں بیائید
 کجائید اے خدا جو یاں کجائید
 کجائید اے شفا جو یاں کجائید
 (ترجمہ)

- (۱) کیا پوچھتے ہو نصف شب میں ذاکرین کے سوز کا حال بس وہ دل و زبان سے ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔
- (۲) پوچھتے کیا ہو کہ بوقت سحر ذکر اللہ آہ و بکاء کے درد میں کتنا سوز و لطف ہے۔ ذکر اللہ کے یہ باطنی ایمانی لقمے مرغ و مای کھانے سے زیادہ لطف دہ ہیں۔
- (۳) اس مبارک مجلس میں دل مسلسل اللہ اللہ کرتے ہوئے وہ ہر لمحہ چاروں طرف سے اللہ اللہ سنتا رہتا ہے۔

(۴) یہ مبارک فضا روحانی صحت بخش ہے، یہاں دل ظاہری دوا کے بغیر صرف ذکر اللہ سے شفا یاب ہوتا ہے۔

(۵) آؤ اس مجلس میں اور جلد آؤ اے طالبانِ جنت اور اے زخمی و غمگین قلوب والو۔

(۶) کہاں ہو اے اللہ تعالیٰ کے طلبگاروں اور اے روحانی شفا تلاش کرنے والوں جلدی آؤ۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر کامل ایمان رکھتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر کامل یقین و اطمینان اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے دل کی اصلاح و تربیت ہو جائے، پھر فرمایا کہ اصلاحِ قلب و تربیتِ قلب و تزکیہٴ نفس حاصل ہونے کے بعد ہی کوئی قلب اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ دل اعضائے بدن انسانی میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر دل فاسد اور خراب ہو اور دنیا کی محبت سے لبریز ہو تو تمام اعضائے انسانی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر صالح و نیک ہو تو وہ تمام اعضاء بدن کو طاعت و حسنات و عبادات میں مشغول رکھتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ **إِنَّ فِي الْجَسَدِ لِمُضْعَةً إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبَدَنُ كُلُّهُ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْبَدَنُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ**۔

یعنی انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ خراب اور فاسد ہو تو پورا بدن خراب اور فاسد ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ٹکڑا ٹھیک اور صحیح ہو تو پورا بدن درست اور ٹھیک ہوتا

ہے، اور وہ دل ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ انسان کے اعضاء سے جتنے اچھے یا برے اعمال سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق گوشت کے ایک ٹکڑے سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ ٹکڑا فاسد اور گندہ ہو تو انسان برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ٹکڑا درست اور صالح ہو تو جسم کے تمام اعضاء سے اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہی ہے جو بدن میں امیر اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ اس حدیث شریف میں فساد و صلاح سے دینی و اخلاقی صلاح و فساد مراد ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ بہر حال اعضاء بدن میں دل امیر و بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے لہذا اس کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ اصلاح قلب کے ذرائع و اسباب بہت ہیں جو کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان اسباب و ذرائع میں سے ایک اہم و قوی ذریعہ صالحین و علماء کا ملین کی صحبت ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! علماء کا ملین و عارفین کا اجماعی فیصلہ ہے کہ دل کے علاج کا سب سے بہتر اور موثر ذریعہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور علماء حق کی صحبت اختیار کی جائے اور ان کی مجالس و محافل میں بطور عقیدت و محبت کثرت سے شرکت کی جائے۔

ارشاد فرمایا: کہ اسی نکتہ کے پیش نظر صوفیائے کرام کسی شیخ صالح و مرشد کامل کی بیعت کو ضروری قرار دیتے ہیں تاکہ نیک شیخ و مرشد کامل کی صحبت، تربیت، تزکیہ اور ارشاد سے بیعت کرنے والے مرید و طالب کے قلب کی اصلاح ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ تجربہ و

مشاہدہ دونوں اس بات کے شاہد عدل ہیں کہ صالحین کی صحبت فیض اثر سے بہتر طور پر دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ صحبت صالحین اور شیخ کامل کی اچھی تربیت کی برکت سے مختصر مدت میں طائین و مریدین و تحیین کے دلوں میں کامل اخلاص پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ان کے سینے منور ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہری اعضاء طاعت و حسنات میں مشغول ہو کر قلبی اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے آمینہ بن جاتے ہیں۔

پھر اگر اخلاص قلبی و معرفت باطنی و طاعات ظاہری میں خوب ترقی نمودار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خصوصی کرامات سے نوازتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم خواص ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قلب کے امراض کا علاج پانچ امور سے ہوتا ہے:

(۱) قرآن کریم کی تلاوت کرنا جو غور و تدبر سے ہو۔

(۲) تہجد کی نماز مسلسل اور دائم پڑھنا۔

(۳) خالی پیٹ رہنا یعنی بسیار خوری سے بچنا۔

(۴) بوقت سحر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا۔

(۵) اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔

ارشاد فرمایا: کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا دل حب دنیا کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے ہمکنار ہو جائے تو اسے ان پانچ امور پر عمل کرنا چاہیے۔ ان امور میں سے ہر ایک امر نہایت جامع اور بے انتہا فوائد پر مشتمل ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! ان پانچ امور میں سے آخری جو ہے اولیاء اللہ کی

محبت اختیار کرنا اور ان کی مجالس میں بیٹھنا، اہل اللہ و صالحین کی مجالس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں اور اولیاء اللہ کی نصیحتیں اور ان کی تعلیم و تربیت اصلاحِ قلوب کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہیں، بزرگوں کی صحبت عظیم سعادت ہے۔۔۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند
صحبتِ طالح ترا طالح کند

یعنی ”نیک آدمی کی صحبت و مجلس تجھے بھی نیک کر دے گی اور برے آدمی کی مجلس و صحبت تجھے بھی برا بنادے گی۔“

ارشاد فرمایا: کہ اردو زبان کے شاعر بزرگوں کی تاثیر نظر اور ان کی صحبت و مجالس کی عظمت اس طرح بیان کرتے ہیں۔۔۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

ارشاد فرمایا: کہ مشہور عارف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی تعلیم و تربیت اور صحبت کے بارے میں کہتے ہیں۔۔۔

مقام امن و مئے بے غش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زبے توفیق

یعنی ”جائے امن، بے فکر و بے اندیشہ زندگی اور مخلص دوست و رفیق اگر یہ تینوں چیزیں ہمیشہ میسر ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق اور بہت بڑا فضل ہے۔“

ارشاد فرمایا: کہ آپ حضرات نبی کریم ﷺ کی بعثت کے زمانے کا تصور کریں، وہ

جاہلیت کا زمانہ تھا۔ ہر آدمی انتہاء درجہ کی جہالت و ضلالت کا شکار تھا۔ خواہش پرستی اور من چاہی زندگی ہر آدمی کا شعار تھی، وہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دینے کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ حق و ناحق کی طرفداری اور عصبیت ان کا شب و روز کا شیوہ تھا۔ قتل و فساد سے مطلقاً پاک نہ کرتے تھے۔ ان کی بد اعمالیاں اور بد اخلاقیات یہاں تک پہنچ چکی تھیں کہ ان کو انسان کہنا بھی مشکل تھا۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! باوجود اس جہالت و گمراہی کے نبی کریم ﷺ کی تعلیم و تربیت اور صحبت کا کیمیائی اثر دیکھئے کہ جس شخص نے ہدایت پا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھ لیا اور سرور کائنات فداہ اب امی ﷺ کے رخ انور کو دیکھ لیا اور تھوڑی دیر کے لیے اسے صحت نبوی نصیب ہوئی تو وہ ایسا کندن بن گیا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتا ہے۔۔۔

رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

نہ ہماری بزم خیال میں نہ دوکان آئینہ ساز میں

ارشاد فرمایا: کہ بے شک بے شک ڈاکٹر صاحب نے کیا خوب کہا ہے، پھر احقر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ بھائی حضرت عبدالرحمن بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی قصیدہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے اس شعر کی مناسبت سے سناؤ۔ احقر نے عرض کیا کہ جی حضرت اور پھر احقر نے یہ اشعار سنائیں۔۔۔

په بنائست زما دیار نه دی خبر څوک
 که خبر شی پرې به نه بډی دغه در څوک
 که زما دیار په مخ د چا نظر شی
 وبه نه کاو بل مخ و ته نظر څوک
 که خود لبران ډیر دی په جهان کښې
 بل به نه وی زما یار غوندې دلبر څوک
 د دیدن طاقت ئې هیچا سره نشته
 و آفتاب ته کتې نه شی برابر څوک
 مخ به بل خواته هرگز ونه جار باسی
 چې شی ستا په خمارو سترگو ابتر څوک
 وبه نه رسیږی تاته په آسانه
 ستا په غم چې خاورې نه کاندې په سر څوک
 هغه نه کاندې نظر وسیم و زرتنه
 چې په لورد خپل اشنا کاندې نظر څوک
 چې بیلتون په سترگو وینی اشنائی کا
 درحمان په څهر به نه وی بے هنر څوک

لوگوں میں کسی کو نہیں دلبر کی خبر تک
ہو جائے تو محدود رہے گا اسی در تک

اک بار مرے یار کی جو دیکھ لے صورت
پھر اور کسی سمت نہ پھیرے گا نظر تک

گو لاکھ یہاں عرش نشیں زبرہ جہیں ہیں
پہنچے نہ مگر کوئی مرے جان جگر تک

کوئی میرے دلدار کا دیدار کرے کیا
سورج پہ نظر کا نہیں ہوتا ہے گزر تک

مخمر نگاہوں سے نگاہیں جو ملا لے
خاطر میں نہ لائے گا کبھی شمس و قمر تک

غم خوردہ ہے جو خاک بسر ہو ترے غم میں
غم خوار جو رہی ہو نہ لے گا وہ اثر تک

ہو جس کی نظر ربگزر یار کی مشتاق
رکھتا نہیں وہ دولت دنیا پہ نظر تک

فرقت میں بھی چاہت سے کبھی باز نہ آئے
رحمان کو آتا نہیں الفت کا ہنر تک

ارشاد فرمایا: کہ جزاک اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں خوش کر دیا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش

کرے۔

ارشاد فرمایا: کہ نبی کریم ﷺ کی مختصر صحبت و تربیت نے ادنیٰ درجے کے صحافی کو

بڑے سے بڑے ولی اللہ کا سر تاج بنا دیا۔ غور کرنے سے اور قرآن و احادیث کی نصوص کی دلالت سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کی صحبت فیض کا اثر کا نتیجہ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ صحبت ایسی قوی التاثیر اور سریع الاثر شے ہے کہ ذرا دیر میں آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ شاعر کہتا ہے۔۔۔

صحبت نیکان اگر یک ساعت
بہتر از صد سالہ زہد و طاعت

یعنی ”اگر ایک ساعت نیک لوگوں کی مجلس و صحبت اختیار کی جائے تو یہ سو سال کی زہد و عبادت سے بہتر ہے۔“

ارشاد فرمایا: کہ علماء صالحین اور بزرگوں کی مجالس میں کچھ مدت تک بیٹھنا اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے کا اور قلوب کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ بقول شاعر کے۔۔۔

ہر ایک خواہد ہم نشینی با خدا
گو نشیند در حضور اولیاء

یعنی ”جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہو تو اسے کہہ دیجئے کہ وہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھے۔“

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اہل اللہ و اولیاء اللہ و علماء صالحین کی صحبت، نصائح، تربیت اور تزکیہ ہی کے طفیل چمنستان اسلام تر و تازہ اور آباد رہا اور آباد رہے گا۔ ہمارے اکابر ہمارے اساتذہ و شیوخ سب کے سب الحمد للہ علماء ربانین اور عارفین کاملین تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ نیک صحبت کے متعلق شیخ - حدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قطعہ اشعار مجھے بہت پسند ہے میں اس کو اکثر پڑھا کرتا ہوں، وہ قطعہ یہ ہے۔۔۔

گلے خوش یوئے در حمام روزے
رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشکِی یا غمیری
کہ از بوئے دلاویز تو مستم
بگشتا من گلے ناچیز بودم
ولیکن مدتے باگلِ نشستم

جمال ہم نشین در من اثر کرد
وگر نہ من ہماں خاکم کہ بستم
(ترجمہ)

- (۱) ایک دن حمام میں مجھے اپنے محبوب نے خوشبودار مٹی دی۔
 - (۲) میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا غیر کہ تیری دلاویز مہک سے میں مست اور خوشحال ہو گیا ہوں۔
 - (۳) اس نے بزبان حال کہا کہ میں تو ایک بے فائدہ چیز تھی لیکن ایک مدت تک خوشبودار پھول کی صحبت میں رہی۔
 - (۴) پس ہم نشین پھول کے جمال اور مہک ہی نے میرے اندر یہ اچھا اثر ظاہر کر دیا۔
- اگر اس پھول کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں بے فائدہ مٹی ہی رہتی۔
- ارشاد فرمایا: پھر احقر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اشعار آپ کو یاد ہو تو

انہیں ترغم کے ساتھ سناؤ۔ تو احقر نے عرض کیا کہ جی حضرت یاد ہیں اور کچھ احقر نے ترغم کے ساتھ سنائے۔

ارشاد فرمایا: کہ اگر ذوق و شوق سے اور دُجبعی سے یہ قطعہ بار بار پڑھ جائے تو اس سے بزرگانِ دین صالحین اور علماء کی مجالس میں شرکت کی رغبت شدید پیدا ہوتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج کل شیخ اور مرشد اچھے نہیں ملتے، اس لیے ہم کہاں اور کس کے پاس جائیں؟ مگر ان لوگوں کی یہ بات صحیح نہیں ملتی، ایک طرح کا الزام ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عمل میں سچے کے ساتھ رہو۔

اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایسے صادقین کو پیدا فرماتے رہیں گے معلوم ہوا کہ ہر دور اور ہر عہد میں باصدق و باصفا مشائخ کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ان کی صحبت و معیت کا شرف حاصل ہو تا رہا جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز وادیکھئے آج اگر آدمی بیمار ہو جائے تو وہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس علاج کے لیے ضرور جاتا ہے آپ نے کسی بیمار کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا سنا ہوگا کہ آج کل ڈاکٹر اور حکیم اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دو، میں علاج نہیں کراتا۔ تو جب لوگ اپنے امراض جسمانی میں اسی زمانے کے حکمائے جسمانی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور شفا پاتے ہیں تو کیا اپنے امراض روحانی میں اس دور کے حکمائے روحانی سے ربط و تعلق پیدا کر کے ان امراض سے نجات نہیں پائیں گے؟ یقیناً

پائیں گے اگر لوگوں کے اندر اس کی قدر ہو اور مرض کا احساس ہو اور یہ خیال ہو کہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ عشق کی دوکانیں ہیں جہاں عشق بکتا دیکھا ہے ایک تو دہلی میں شیخ المشائخ حضرت شاہ غلام علی صاحب قدس سرہ کا آستانہ خانقاہ مظہریہ اور دوسرا حضرت خواجہ محمد سلیمان صاحب تو نسوی قدس سرہ کا آستانہ تونسہ شریف، لیکن ہم نے تین دوکانیں دیکھی ہیں جہاں عشق بکتا تھا، پہلی دوکان حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد سراج الدین صاحب قدس سرہ کا آستانہ خانقاہ احمدیہ سعید یہ موکی زئی شریف، دوسری دوکان شیخ التفسیر حضرت مولانا خواجہ حسین علی صاحب قدس سرہ واں پتھراں، تیسری دوکان شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کی۔

ارشاد فرمایا: کہ پاکستان میں شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی، حضرت مولانا خیر محمد صاحب خیر المدارس ملتان یہ سب حکمائے روحانی ہیں۔ ان میں سے جس کسی کے پاس آپ نیاز مندانہ حاضر ہوں گے آپ کی بیماری روح انشاء اللہ تعالیٰ شفا پائے گی اور سکون ملے گا جسے آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔

ارشاد فرمایا: کہ جس کے قلب میں اہل اللہ کی اور دین کی عظمت ہو یہ ضرور ایک روز رنگ لا کر رہتی ہے خالی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو باغبان گلستان سے نہیں نکالتا، لیکن جو خالص کانٹے

ہیں اور پھولوں سے اعراض کئے ہوئے ان سے مستثنیٰ اور دور ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے فرماتے ہیں

آں خاری گریست اے عیب پوش خلق

شد مستجاب دعوت اور گلخوار شد

کہ ایک کانازبان حال سے رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے اللہ! میرا عیب کیسے چھپے گا کہ میں تو کاننا ہوں اس کی یہ فریاد و گریہ زاری قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کی عیب پوشی اس طرح فرمائی کہ اس پر پھول اگادیا جس کی پتھڑیوں کے دامن میں اس خار نے اپنا منہ چھپالیا۔

پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اگر ہم کانٹے ہیں، نالائق ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں اس کی برکت سے انشاء اللہ اول تو ہم خلعتِ گل سے نوازدیئے جائیں گے یعنی اللہ والے ہو جائیں گے ورنہ اگر کالمیں میں نہ ہوئے تو تائبین میں انشاء اللہ ضرور اٹھائے جائیں گے۔ خار کی طرح محروم نہیں رہیں گے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض صحابہ کرامؓ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت مالدار تھے جیسے حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو دنیا تو مذموم چیز ہے انہوں نے کس طرح دنیا کو جمع کیا تھا۔

ارشاد فرمایا: کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت اونچے لوگ تھے ان کے دل نبی کریم ﷺ کی صحبت و تربیت کی برکت سے دنیا کی محبت سے خالی تھے۔ ان کے پاکیزہ قلوب صرف اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم ﷺ کی محبت سے معمور تھے، ان کی دولت آخرت کے لئے، دین کی عظمت کے لئے اور مسلمانوں کی خدمت کے لئے صرف ہوتی

حکایتِ ایاز اور حاسدین

شاہ محمود کے ایک مقرب درباری غلام ایاز نے ایک حضرة قمبر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوتین لٹکا دی اور اس حجرہ کو مقفل رکھتا تھا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوتین کو دیکھ کر رو یا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ! میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے آج میں شرم و حیا سے مقفل رکھتا ہوں یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو درکنار دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور ننگ سمجھتا ہوں اور اپنے کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے ایاز! تو اب مقرب بارگاہ سلطان ہے اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوتین اور گدڑی ہے۔ عمائد اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے وہ ایاز کو اس حجرہ کی طرف آتے دیکھتے اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔

ایک دن تمام اراکین سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا اس حجرہ میں کیوں جاتا ہے اور اس کو مقفل بھی رکھتا ہے اس قفل گراں کی کیا ضرورت ہے۔ شاہ محمود اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے اور یہ شاہ کی دولت اس حجرہ میں مخفی کر رہا ہے۔ اگر اس دہینہ کی خبر شاہ کو کر دی جاوے تو دو فائدے حاصل ہوں ایک تو یہ کہ ایاز کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ شاہ کو جب دہینہ مل جائے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ شاہ محمود کو اطلاع کی جاوے پس ایک وفد نے شاہ سے کہا۔

شاہ را گفتند اور حجرہ ایست
اندر آنجا روئیم و حجرہ ایست

اس لئے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شابانہ حالت دیکھ کر مولانا جامی نے بطور اعتراض و تنقید چپکے سے یا اپنے دل میں یہ مصرعہ پڑھا

نہ مر د است آنکہ دنیا دوست دارد

یعنی ”دنیا سے محبت رکھنے والا شخص کامل انسان نہیں ہو سکتا“ یہ مصرعہ پڑھ کر مولانا جامی خواجہ عبید اللہ احرارؒ کی مجلس سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ایک مسجد میں آکر سو گئے اور یہ خواب دیکھا کہ میدانِ حشر برپا ہے۔ اسی حالت میں کسی صاحب معاملہ نے آکر مولانا جامی کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرے وہ پیسے لاؤ جو فلاں معاملہ میں دنیا میں تمہارے ذمہ رہ گئے تھے۔ اب مولانا جامیؒ ہر چند پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ آدمی چھوڑتا نہیں۔ مولانا جامیؒ بڑے پریشان ہیں، روتے ہیں اور جہنم کی آگ کو سامنے دیکھتے ہیں۔

اتنے میں مولانا جامیؒ نے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرارؒ کی سواری آئی۔ یہ کشمکش دیکھی تو خواجہ صاحب نے اس شخص سے فرمایا کہ جامی فقیر کو کیوں تنگ کر رکھا ہے اسے چھوڑ دو۔ ہم نے یہاں مال و دولت کا خزانہ جمع کیا ہے وہ کس واسطے ہے اور اپنے خدام سے کہا کہ اس شخص کا مولانا جامیؒ کے ذمہ جتنے مال کا مطالبہ ہے وہ مال تم میرے خزانے سے ادا کرو۔ چنانچہ خواجہ صاحب کے کہنے سے اور ان کی مالی اعانت کے طفیل مولانا جامیؒ کو میدانِ حشر میں اس شخص سے رہائی ملی۔

اس خواب کے بعد جب مولانا جامیؒ کی آنکھ کھلی اور بیدار ہوئے تو دیکھا کہ واقعی خواجہ صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ مولانا جامیؒ وہاں سے اُٹھے اور بہت ہی نادم اور پشیمان ہوئے، خواجہ صاحب سے ملے۔

خواجہ صاحب چونکہ صاحب کشف تھے اور کشف کے ذریعہ انہیں اس سارے

ماجر اکالم ہو گیا تھا اس لئے مولانا جامیؒ سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ اے جامی! وہ مصرعہ تو سناؤ جو تم نے پڑھا تھا۔ اب مولانا جامیؒ شرم و حیا کے مارے پڑھتے نہیں لیکن خوبصورت صاحب کے اصرار پر جامیؒ نے وہ مصرعہ پڑھا

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

خوبصورت صاحبؒ نے فرمایا کہ آپ کا یہ کلام ابھی نا تمام ہے یعنی پورا شعر نہیں ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا مصرعہ ملانا چاہیے

اگر دارد برائے دوست دارد

یعنی ”اگر دنیا اور ثروت کی فراوانی ہو بھی تو اپنے واسطے نہ ہو بلکہ دوست کے واسطے ہو، ایسی دنیا میں کیا حرج ہے“۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اگر مخلصین اور کاملین کے پاس جو دنیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس میں مالکانہ تصرف نہیں کرتے بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں صرف کرتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ بس بھائی میں بہت تھک گیا ہوں، دُعا کریں اور حضرت شیخ الحدیث صاحبِ قدس سرہ کی دُعا پر یہ مجلس برخاست ہوئی۔

+++++

پانچویں مجلس

۱۹۵۵ء مقام غور غشتی خلع الہک

احقر ۱۹۵۵ء شوال کے مہینے میں عید الفطر کے تقریباً پندرہ دن بعد شیخ المشائخ، رئیس المحدثین، سرتاج الاولیاء، عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا فیسر الدین صاحب نور غشتوی قدس اللہ سرہ کی زیارت اور قدم بوسی کی نیت سے نور غشتوی حاضر ہوا تو اتفاقاً صحیح بخاری شریف کا افتتاح تھا اور طلباء سے مسجد بھری تھی۔ دورہ حدیث میں تقریباً دو سو کے قریب طلباء تھے۔

ایک طالب علم نے بخاری شریف کی عبارت پڑھی۔ جب اس نے عربی میں کہا

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ۔

ارشاد فرمایا: حضرت نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باب مت کہو باغ کہو

باغ۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! علم حدیث کے دو مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ باعتبار فضیلت، اور دوسرا مرتبہ باعتبار تعلیم۔ فرمایا کہ باعتبار فضیلت علم حدیث کا درجہ دوسرا ہے۔ پہلا درجہ علم تفسیر کا ہے، کیونکہ شریعت کے اصول اربعہ میں قرآن کریم پہلے درجے پر ہے اور حدیث نبوی ﷺ دوسرے درجے میں ہے اور باعتبار تعلیم علم حدیث کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔ فرمایا اسی لئے دورہ حدیث سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ علم حدیث کی تعریف، موضوع و غرض و غایت پر سیر حاصل بحث فرمائی۔

ارشاد فرمایا: کہ علامہ کرمائی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی غرض و غایت الفوز بسعادة الدارين کو قرار دیا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ بات مجمل ہے اس لئے کہ علم حدیث کی غرض و غایت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنی ہے اور وہ مشابہت یوں ہوتی ہے کہ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جناب نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں احادیث کا سماع کرتے تھے اور ان کو اخذ کیا کرتے تھے ایسے ہی مشغولین بالحدیث بھی کرتے ہیں اور یہ سعادت دارین کی کلیہ ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک شاعر یوں کہتا ہے:

اهل الحديث هم اهل النبى و ان

لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

یعنی حضرات محدثین نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص تعلق والے لوگ ہیں۔ اگرچہ ان کو نبی کریم ﷺ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی لیکن یہ نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال اور صفات و تقاریر کے امین اور محافظ ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بھی سعادت ہی کا عنوان ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ علم حدیث کی غرض و غایت کے لئے یہ سعادت کہا جاسکتا ہے کہ سنن ترمذی شریف میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، یعنی قیامت میں نبی کریم ﷺ کا قرب ان لوگوں کو زیادہ نصیب ہوگا جو آپ ﷺ پر زیادہ درود بھیجنے والے ہوں گے اور یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ حضرت محدثین کرام سے زیادہ جناب نبی کریم ﷺ پر کوئی اور درود بھیجنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس علم کی غرض و غایت نبی کریم ﷺ کا قیامت میں زیادہ قرب حاصل کرنا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ شیخ المشائخ، امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے اپنے رسالہ فیوض الحرمین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حرمین شریفین کے قیام کے دوران کچھ مبشرات نظر آئے۔ انہی مبشرات میں انکشاف ہوا کہ جناب نبی کریم ﷺ کے قلب مبارک سے نور کے دھائے نکل رہے ہیں اور حضرت محدثین کرام کے قلوب تک وہ پہنچ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محدثین کرام کے لئے بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ عزیزو! علم حدیث میں سند ایک بنیادی چیز ہے، سند کے بغیر حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ علم حدیث میں سند کی حیثیت بالکل واضح ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک قدس سرہ سند حدیث کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: الاسناد من الدین، و لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کہ سند دین میں سے ہے اور اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جوبی میں آتا وہ کہتا۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ قدس اللہ سرہ کے شاگرد ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کبار محدثین کے استاد تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں آپ کے سند سے سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسناد مؤمن کا اسلحہ ہے اگر اسلحہ نہ ہو تو وہ کس چیز سے جنگ کرے گا۔

ارشاد فرمایا: کہ برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے منتہی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چنانچہ ہر فرقہ کی سند ان ہی سے جا کر ملتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر اور اساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک سند بیان کرتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب سے لیکر مصنفین کتب تک ان کی اسانید ان کی کتاب الارشاد الی مہمات الاسناد میں مذکور ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ میرا سلسلہ سند صحیح بخاری شریف:

میں نے بخاری شریف درسا شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب چکڑا لوی قدس سرہ سے پڑھی۔ انہوں نے استاذ الکل حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری سے، انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب قدس سرہ سے، انہوں نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس سرہ سے اور انہوں نے مرکز اسانید حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ سے بخاری شریف پڑھی۔

ارشاد فرمایا: کہ صحاح ستہ میں سب سے مشہور صحیح بخاری ہے۔ امام نووی شافعی

رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و آیامہ لکھا ہے، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام الجامع الصحيح المسند من حدیث رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ صحیح بخاری کی سبب تالیف کیا ہے،

فرمایا کہ اس کتاب کی تالیف کے دو سبب کئے جاتے ہیں،

ایک سبب امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول نقل کیا ہے کہ ہمارے استاد اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں تھے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا لو جمعتم کتاباً مختصراً لصحیح سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ساتھی کی اس بات کی وجہ سے میرے دل میں اس کتاب کی تالیف کا داعیہ پیدا ہوا۔

اور دوسرا سبب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل لیا ہے کہ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں جناب نبی کریم ﷺ کو دیکھا، میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں پتکھا تھا جس سے میں کلیاں اڑا رہا تھا۔ بعض معبرین سے میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ أنت تذب عنه الکذب، اس خواب کے واقعہ سے میرے دل میں احادیث صحیح جمع کرنے کا شوق پیدا ہوا۔

ارشاد فرمایا: کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے کہ صحیح بخاری شریف کی تالیف کی ابتداء کب ہوئی؟ اور اختتام کب ہوا؟ البتہ بعض واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتداء ۲۱۷ھ میں ہوئی اور اختتام ۲۳۳ھ میں ہوا۔

ارشاد فرمایا: کہ ہم نے اپنے مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے تراجم ریاض الحجۃ میں منبر مبارک اور روضۃ مطہرہ کے درمیان لکھے ہیں اور وہ ہر ترجمہ کے لئے دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ صحیح بخاری کی روایت کی تعداد کتنی ہیں؟

فرمایا کہ ہم نے اپنے مشائخ حدیث سے سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ مکررات کو

شمار کر کے صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد سات ہزار و سو پچتر حدیثیں ہوئی ہیں اور مکررات کو حذف کرنے کے بعد چار ہزار احادیث بنتی ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ صحیح بخاری کی خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیت اس کے تراجم ہیں۔ ایسے تراجم نہ ان سے پہلے کسی نے قائم کئے اور نہ ان کے بعد کسی نے قائم کئے۔

ارشاد فرمایا: کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا افتتاح کیا:

باب: کیف کان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے افتتاح کتاب میں ایک نیا اور انوکھا انداز اختیار کیا ہے۔ ان کے علاوہ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارۃ سے کیا ہے۔ اس لئے نماز دین کے ارکان میں سے اہم رکن ہے اور اس کی صحت طہارت پر موقوف ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور سنت کا تحفظ اور دین کی حفاظت چونکہ سند پر موقوف ہے، اس لئے سند کی اسی اہمیت کی بناء پر امام مسلم نے اسناد کے مباحث کو پہلے ذکر کیا لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے جدا طریقہ اختیار کیا اور اپنی کتاب کا آغاز وحی کی بحث سے کیا۔ اس لئے کہ اس میں شک نہیں کہ سنت، طہارت، صلوٰۃ، اسناد کی اہمیت اپنی اپنی جگہ ضروری ہے لیکن ان تمام کا مدار تو وحی پر ہے اور تمام شرائع کا منبع وحی ہے اس لئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے وحی کی بحث سے اپنی عظیم الشان اور عظیم المرتبت کتاب کا افتتاح فرمایا۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے استاذ شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب

حدیث پکڑ الوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمدہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا جو تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور بندے مخلوق۔ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، بندے مملوک۔ اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور بندے عابد۔ یہ تعلق بذریعہ وحی ثابت ہوا ہے۔ اس تعلق کے ثبوت کے بعد پھر بندوں سے ایمان، علم اور اعمال و عبادات کے مطالبات ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی ترتیب سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں سب سے پہلے وحی کا ذکر کیا کہ اس سے تعلق کا ظہور اور ثبوت ہوا ہے پھر اس کے مقتضیات، ایمان، علم اور اعمال کا ذکر کیا۔

ارشاد فرمایا: کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں عنوان میں لفظ باب ہے۔ باب اس کو کہتے ہیں جس میں ایک نوع کی اشیاء مذکور ہوں۔ چونکہ بدء الوحی میں بھی جملہ احادیث مبارکہ وحی سے متعلق ہیں اس لئے باب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ لفظ باب کے تلفظ میں تین وجہیں لکھیں ہیں۔

پہلی وجہ: باب (تینوں کے ساتھ) باب کیف کان بدء الوحی۔ ... الخ
دوسری وجہ: باب (بغیر تینوں کے اضافت کے ساتھ) ہذا باب کیف کان،
یعنی کان کیف الخ مضاف الیہ ہوگا۔
تیسری وجہ: باب (مکون کے ساتھ) نہ تینوں پر دھیں گے اور نہ رفع بلکہ سکون
پر دھیں گے۔

ارشاد فرمایا: کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ

اللہ تعالیٰ دونوں فرماتے ہیں کہ بدء الوحی سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامدعا یہ نہیں ہے کہ فقط وحی کی ابتداء کا ہوتا ہے۔ لیکن مقصود کل ہوتا ہے۔ چونکہ صحیح بخاری میں باب آئے گا، باب بدء الاذان وہاں آذان کے جملہ متعلقات مذکور ہیں۔

اسی طرح یہاں اگرچہ بدء کا ذکر ہے لیکن امام بخاری کی غرض فقط ابتداء وحی کی کیفیت کا بیان نہیں بلکہ مطلق وحی کی تمام کیفیات اور متعلقات کو بیان کرنا مقصود ہے۔

ارشاد فرمایا: اس ضمن میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لفظ کیف اور وحی کی اقسام پر پورے بسط کے ساتھ سیر حاصل بحث فرمائی۔

ارشاد فرمایا: پہلی حدیث شریف کے ضمن میں بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب نے حدیث اور خبرنا کے فرق کو بہت عمدہ انداز میں واضح کیا۔

ارشاد فرمایا: کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح بخاری شریف میں بہت عمدہ انداز میں لطیف اشارات کرتے ہیں، جس کو اگر آدمی سمجھ لیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے یہاں بھی ایک عجیب لطیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سیکلڑوں اساتذہ کرام میں سب سے پہلے امام حمیدی کی روایت ذکر کی ہے۔ یہ اس لیے کہ امام حمیدی قریشی ہیں، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جناب نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے۔ قد ہوا قریشاً، کہ قریش کو مقدم کرو۔ اور الاثمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو گویا امام بخاری نے ان روایات کو پیش نظر رکھ کر اپنے استاد امام حمیدی کی روایت سے کتاب کا آغاز کیا۔

ارشاد فرمایا: کہ اور دوسرا لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ امام حمیدی مکی بھی ہے اور اس روایت کے بعد دوسری روایت عبد اللہ بن یوسف اخبارنا مالک کے طریق سے

مروی ہے اور امام مالک مدنی میں، چونکہ اسلام کا ورود مکہ مکرمہ میں ہوا اور ظہور مدینہ منورہ (علی منورها الف الف صلوٰۃ و تحیۃ) میں ابتداء مکہ مکرمہ سے ہوئی اور اس کا فروغ مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو گویا وہی پہلی منزل مکہ مکرمہ اور دوسری منزل مدینہ منورہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی روایت کئی اساتذہ کی اور دوسری روایت مدنی اساتذہ کی ذکر کی۔

ارشاد فرمایا: کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دوسرا لطیف اشارہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں پہلی جو سند ذکر کی ہے اس میں ان کے استاد حمیدی ہیں اور کتاب کی آخری سند میں ان کے استاد احمد بن اشکاب ہیں۔ اور ان دونوں میں مادہ حمد موجود ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب کی ابتداء اور انتہا محمود ہے اور اس میں امام بخاری کی حسن نیت کی طرف اول و آخر میں اشارہ ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی اہمیت۔

فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے درج کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام علماء اسلام کے نزدیک اس روایت کی صحت اور عظمت و جلال متفق علیہ ہے۔

علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ان احادیث مبارکہ میں داخل ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان هذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم، یعنی بے شک آدھا علم اس حدیث میں داخل ہے۔

اس کی توجیہ یہ ہے کہ اعمال کا تعلق یا جوارح سے ہوتا ہے یا دل سے، جوارح سے

متعلق ہو تو یہ بدنی عبادات اور قلب سے متعلق ہو تو یہ قلبی عبادات کہلائیں گی اور ظاہر ہے کہ نیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ بعض علماء کرام سے یہ منقول ہے کہ یہ حدیث ثلث العلم ہے اس کی توجیہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بندہ کا عمل جو ارجح سے متعلق ہوتا ہے، یا زبان سے یا قلب سے، قلب کا عمل نیت ہے جو ثلث ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مدار چار احادیث

پر ہے۔

(۱) انما الاعمال بالنیات۔

(۲) من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیه۔

(۳) الحلال بین و الحرام بین و بینہما مشتبہات۔

(۴) ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔

ارشاد فرمایا: کہ البتہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے (حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدہ القاری کھول کر عبادت پڑھی) چوتھی حدیث ازہد فی الدنیا یحبک اللہ کی بجائے لا یكون المؤمن مؤمناً حتى یرضی لا خیرہ ما یرضی لنفسہ مذکور ہے۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ باقی سبق انشاء اللہ کل ہوگا، اور حضرت کی دعا پر مجلس ختم

ہوئی۔

چھٹی مجلس

۱۹۵۵ء مقام سواتی پشاور صدر مولانا عبد الجلیل صاحب کا گھر بعد مشاء۔

شیخ المشائخ، رأس الفقہاء، والمحدثین، بقیۃ السلف، حجة اُخلف، زبدۃ الصالحین، عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی نور اللہ مرقدہ پشاور تشریف لائے تھے اور رات کو قیام مولانا عبد الجلیل صاحب کے ہاں سواتی صدر میں تھا۔ کثیر تعداد میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے شاگرد، مریدین، مسترشدین اور معتقدین جمع تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے استاد شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب محدث چکڑالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حدیث میں شیخ اکل فی اکل محدث کبیر حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے اور تصوف میں قطب الواصلین، زبدۃ العارفین حضرت سیدی و مرشدی مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب دامانی قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید اور خلیفہ راشد تھے۔ جن دنوں ہم چکڑالہ ضلع میانوالی میں حضرت الاستاد مولانا قاضی قمر الدین صاحب سے حدیث پڑھتے تھے تو استاد محترم بہت اونچے الفاظ میں اپنے پیرومرشد کا تذکرہ فرمایا کرتے اور جب کبھی استاد محترم اپنے پیرومرشد کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے موسیٰ زئی شریف تشریف لے جایا کرتے تو ہمیں بھی ساتھ لے جاتے اور ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ نصیر الدین حضرت پیرومرشد سے بیعت کر لو کہ ایسے لوگ کہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کا نمونہ ہے جن کے تذکرے کتابوں میں تم پڑھو گے۔ تو ہم نے حضرت الاستاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت

میں عرض کیا کہ حضرت جیسے آپ کی مرضی ہو پھر ہم نے قطب الواصلین حضرت پیر و مرشد خواجہ محمد سراج الدین صاحب قدس سرہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کر لی۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت الاستاد حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قطب الواصلین مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب قدس سرہ کے سفر حج میں بندہ بھی حضرت خواجہ صاحب کے ہم رکاب تھا۔ جن دنوں میں حضرت خواجہ صاحب مدینہ منورہ میں اقامت پذیر تھے۔ تو ایک دن آپ نے غسل فرمایا اور حضرت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جانب تشریف لے گئے۔ ہم دو تین اشخاص بھی حضرت کے ساتھ تھے۔ جب حضرت کی روضہ مبارک کے مجاوروں سے ملاقات ہوئے تو انہوں نے تھوڑی دیر بات چیت کے بعد حضرت کے کپڑے لے لیے اور عربی لباس پہنا دیا۔ دائیں ہاتھ کی آستین کو آپ کے بازو پر رکھا اور ایک جلتی ہوئی موم بتی آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر آپ روضہ مطہرہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ آپ نے داخل ہونے سے پہلے اسی موم بتی سے دو قندیلیں اور روشن فرمائیں اور دیر تک آپ نے روضہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا اور زاری فرمائی۔ پھر پورے ادب سے وہاں رخصت ہو کر باہر تشریف لائے۔ اور نئے کپڑے مجادروں کو واپس دے کر اپنے کپڑوں کو زیب تن فرمایا۔ اور حتی الوسع وہاں کے مجادروں کو شکرانہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ ایک جگہ گوشے میں بیٹھ کر بندہ کو شرف بیعت سے نوازا۔ اور پھر اپنی جگہ پر تشریف لائے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت الاستاد حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ موم بتی جلانے کی وجہ یہ تھی کہ گویا ہمارے حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ خادموں کی

مانند حضرت سید الکونین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت نزاری کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔
 ارشاد فرمایا: کہ حضرت الاستاد صاحب نے فرمایا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

ادب تا حیثت از لطف الہی

بہ بر سر ہر جا کہ خواہی

ترجمہ: ادب لطف الہی کا تاج ہے۔ جب بھی سر پر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش آپ پر ہوگی۔

ارشاد فرمایا: کہ قدوة السالکین، زبدۃ الصالحین حضرت مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب قدس سرہ جس وقت علوم عقیدہ و نقلیہ سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر سترہ (۱۷) سال تھی اور جب دستار زیب سرفرمائی تو اس وقت عمر اٹھارہ سال تھی۔ اور جب وصال فرمایا تو کل مدت عمر مبارک ۳۶ سال تھی۔

ارشاد فرمایا: کہ اس طرح رشد و ہدایت کی کل مدت سترہ (۱۷) سال بنتی ہے۔ اس قلیل ترین مدت میں جو انوارات و فیوضات کا فیضان اکناف و اطراف کے عالم کے خواص و عوام نے حاصل کیا۔ اس کی مثال کیا ہے۔ اس آفتاب عالیشان کی ضیاء پاشیوں سے ہندوستان، کشمیر، بخارا و سمرقند و سرزمین عرب اور خراسان و غیرہ ممالک مستفیض ہوئے اور علم و عرفان کا وہ مرکز جو ایک بوریہ نشین بزرگ قطب الواصلین حضرت مولانا خواجہ حاجی دوست محمد صاحب قندھاری قدس سرہ العزیز نے خاک و دامن کے دامن کو صدر شک چمن بنایا تھا اس میں یوں بہار آئی کہ ایک عالم حیرت میں رہ گیا۔

ارشاد فرمایا: کہ اس وقت کے بڑے بڑے جہال علم و فضل جیسے شیخ القرآن والحدیث شیخی و مرشدی حضرت مولانا حسین علی صاحب داس پچھراں، شیخ المشائخ حضرت

مولانا قاضی قمر الدین صاحب چکڑالہ، حضرت مولانا احمد خان صاحب کندیاں، حضرت مولانا غلام حسین صاحب کانپور، حضرت مولانا غلام حسن صاحب سواگ، حضرت مولانا فضل علی صاحب قریشی مسکین پور وغیرہم قدسنا اللہ باسراہم کا جہوم اس بات کی بین دلیل تھی کہ اس زمانہ کے اس گل سرسید خانوادہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قدسنا اللہ باسراہم کا وجود نعمت کبریٰ اور فیوضات کا ایک بے پایاں سمندر ہے جو ہٹائیں مار رہا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ قدیم الایام سے جو علم و عرفان کی رقابت و کشمکش زبان زد خاص و عام تھی وہ یکسر ختم ہو گئی، یہاں دکھائی دیتا تھا کہ جتنا کوئی علم کا بڑا بحر بیکراں تھا اتنا ہی زیادہ عقیدت مند اور خدمت گزار تھا، یہاں تک کہ حضرت خواجہ محمد سراج الدین صاحب قدس سرہ کے جو اساتذہ کرام تھے وہ بھی اس ذات گرامی قدر کے سامنے عقیدت مندانہ اور خادمانہ طریقہ سے حاضر ہوتے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد اور بادی شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات صبح کے وقت ہم پر یہ منکشف ہوا کہ حضرت مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب قدس سرہ نے بندہ کے واسطے اجازت نامہ تحریر فرمایا ہے۔ اس میں جمیع مقامات سلوک کی اجازت تھی۔ اور ساتھ ہی بندہ کو فرمایا جاتا ہے کہ جس قسم کا اجازت نامہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے اور کسی کے لیے نہیں لکھا گیا۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد اور بادی شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ نے ایک واقعہ میں دیکھا کہ الہی بحرمت حضرت حاجی دوست محمد صاحب قدہاروی پڑھنا طاعون کے دفعیہ کے لیے از حد مفید ہے۔ اور الہی بحرمت حضرت مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب شیاطین اور وساوس کے دفعیہ

کے لیے مفید ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نے ایک واقعہ میں دیکھا کہ خانقاہ موسیٰ زئی شریف نور سے پُر ہو گئی اور وہ نور فرش سے عرش تک پہنچ گیا ہے۔ اور اُس نور پر حضرت سیدی و مرشدی خواجہ محمد سراج الدین صاحب سوار ہیں۔

پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احقر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بھائی حضرت عبدالرحمان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی قصیدہ مبارک نہ سناؤ۔ تو بندہ نے موقع کی مناسبت اور مجلس کی مناسبت سے حضرت عبدالرحمان بابا کا یہ قصیدہ سنایا:

کہ نظر کا شوک پہ کار د درویشانو

خود بہ و وینی و قار د درویشانو

پہ دغہ لاری بہ ورشی خدائے رسولؐ تہ

کہ شوک یون کاندی پہ لار د درویشانو

ہر گفتار بہ ئی د خدائے پہ در قبول وی

چی قبول ئی وی گفتار د دریشانو

ہسی گرم بازار بل پہ جہان نشہ

لکہ گرم دے بازار د درویشانو

چی پہ یو قدم تر عرشہ پورے رسی

مالیدلے دے رفتار د درویشانو

ہو مرہ خلق ئی زیارت کا پس لہ مرکہ

چی بازار وی پہ مزار د درویشانو

با دشاہان د دې دنیا وایړه پراته دی
 لکه خاورې په دربار د درویشانو
 هر بهار لره خزان به جهان شته دے
 خزان نه لری بهار د درویشانو
 د جنت د باغ کلونه به پې هیر شی
 که شوک ووینی گلزار د درویشانو
 چې دنیا ئې کړه د خدائے دپاره ترکه
 صد رحمت شه په روزگار د درویشانو
 په هر چا چې د غضب لینده کړی کسه
 خطا نه درومی گلزار د درویشانو
 د قارون و حال ته گوره حال ئې خه شه
 راشه مه کوه انکار د درویشانو
 درست دیوان د رحمتان خار تر دا غزل شه
 چې بیان ئې کړو کردار د درویشانو

+++++

دیکھے گا جو فقیروں کے لیل و نہار کو
 سمجھے گا ذکر و فکر کو ان کے وقار کو

عرفاں و آگہی ہے فقط معرفت کی راہ
 جائے نبی کے بعد یہ پروردگار کو

دربار حق میں ہر دعا اس کی قبول ہو
رکھے جو دل میں کفیتِ اہل کبار کو

کیا دیکھتے ہو گرمی بازارِ اہل حق
گرمی نہیں ملی یہ کسی کاروبار کو

ارض و سما میں ایک قدم کا ہے فاصلہ
درویش مانتا نہیں قرب و جوار کو

مرجع میں خاص و عام کا مرنے کے بعد بھی
بازارِ سالکوں کہو ان کے مزار کو

شاہانِ وقت کو وہی نسبت ملے یہاں
نسبت جو آستان سے ے گرد و غبار کو

ہر موسمِ بہار پہ آئے خزاں کو
بادِ خزاں یہاں نہیں لگتی بہار کو

دیکھے جو کوئی گلشنِ درویش کی بہار
وہ بھول جائے خلا کے نقش و نگار کو

واصلِ بخت ہوئے ہیں علائق کو چھوڑ کر
ہو عشق ان سے رحمتِ پروردگار کو

لگتی ہے ٹھیک اپنے بدف پر نگاہِ قبر
پتھر بھی جھیل سکتا نہیں ان کے وار کو

قاروں کو بہ نسبتِ درویش دیکھئے
کیا کچھ ملا ہے دولتِ دنیا کے یار کو

رحمان اس غزل ہی ہو دیوان بھی نثار

لایا ہے اہل فقر و حقائق شعار کو

ارشاد فرمایا: کہ جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح تروتازہ

رکھے۔ پھر فرمایا کہ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل یہ حیات و ممات کا جو

اختلاف ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ارشاد فرمائیں۔

ارشاد فرمایا: کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری

میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے جس پر پھر موت وارد نہیں

ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اپنی

قبروں میں زندہ ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ حافظ ابن حجر نے اس عبارت میں نبی کریم ﷺ اور دیگر حضرات

انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں میں زندگی صریح الفاظ میں بیان فرمائی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی

فرمادیا ہے کہ قبر میں آپ کی زندگی مستمر اور دائمی ہے جس پر پھر موت طاری اور وارد نہیں

ہوتی۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد

عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم

السلام اپنی قبور مبارکہ میں اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور

سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے جیسا کہ دنیا میں تھا سو وہ قلب کے لحاظ سے عرشی اور جسم کے

اعتبار سے فرشی ہیں۔

ارشاد: پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا عبد الجلیل صاحب سے فرمایا کہ مولوی صاحب تفسیر روح المعانی آپ کے پاس موجود ہے انہوں نے مرض کیا کہ جی حضرت موجود ہے فرمایا کہ جلد نمبر ۲۲ ذوالاۃ انہوں نے لا کر حضرت کو دے دی۔ حضرت نے کھول کر ایک جگہ سے عبارت پڑھی پھر فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابوالقاسم ﷺ کی جان ہے کہ البتہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ بن مریم پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا: یا محمد! تو میں ان کو جواب دوں گا۔

پھر فرمایا کہ علامہ آلوسیؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی ﷺ کی قبر شریف پر حاضر ہو کر آپ ﷺ سے براہ راست احکام حاصل کریں گے۔ جبکہ آپ ﷺ اپنی قبر شریف میں استراحت فرما ہوں گے۔

ارشاد فرمایا: کہ یہ حدیث شریف جو ہے جس میں نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی عند قبری سمعہ ومن صلی علی نائبا بلغثہ، کہ جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا تو میں خود سنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھا تو میرے پاس وہ پہنچایا جاتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاۃ شرح مشکاۃ میں لکھتے ہیں کہ من صلی علی عند قبری سمعہ ای سماعاً حقیقیاً بلا واسطۃ الخ، یعنی جس شخص نے مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھا تو میں خود اس کو سنتا ہوں یعنی حقیقی طور پر فرشتوں کے توسط کے بغیر میں خود سنتا ہوں۔

ارشاد فرمایا: کہ ہم نے اپنے مشکاۃ کے حاشیہ میں بھی لکھا ہے سمعہ کی شرح میں

ہم نے صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ معاً حقیقیاً بلا واسطہ اور لفظ نامہا کی شرح میں لکھا ہے کہ ای بعید یعنی جس نے دور سے مجھ پر درود پڑھا تو اس کی مجھے کسی فرشتہ کے ذریعہ سے خبر دی جاتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع صلوٰۃ و سلام کا مسئلہ کوئی کتنا یہ یار مز نہیں بلکہ حقیقی سماع پر محمول ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ غور سے سنو! کہ یہی ہمارا اور ہمارے سب اساتذہ کرام، مشائخ عظام اور تمام اکابرین کا مسلک اور عقیدہ ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! حضرات محدثین کرام نے کتنی تکالیف اور مشقتوں سے علم حاصل کیا ہے۔ اور طلب علم اور طلب حدیث میں کتنی جانی و مالی قربانی برداشت کی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث اور جرح و تعدیل کے امام گزرے ہیں جن کا نام تاجی بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کے حالات میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے والد محترم نے مرنے کے بعد بڑی دولت چھوڑ دی تھی۔ اور وہ سب دولت آپ نے طلب علم حدیث میں خرچ کر دی تھی علماء نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حتیٰ لم یبق عنده نعل و یمشی حافیاً یعنی ان کے پاس پہننے کے لئے چپل بھی نہیں رہی اور یہ بغیر چپل کے پھرا کرتے تھے۔ اب آپ حضرات غور کریں کہ پہلے بزرگوں نے کتنی تکالیف سے علم حاصل کیا تھا اور آج ہمیں ہر سہولت میسر ہے اور دین کا علم حاصل نہیں کرتے یہ ہماری کتنی بڑی بد بختی ہے۔

پھر حضرات الاستاد صاحب نے فرمایا کہ اس کے دو تین دن کے بعد حضرت خوبہ صاحب قدس سرہ کے کچھ معتقدین جو کہ بخارا کے بڑے تاجر تھے آئے اور حضرت کو دو ہزار

روپے کے دو چیک اشرفیوں کے بنوا کر دیئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ بدیہ قبول فرمائیں حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ نے اپنے خادم حاجی محمد مقبول کو بلایا اور وہ رقم اسے دے کر فرمایا کہ حاجی صاحب یہ رقم لو اور راستے کے خرچہ پر لگاؤ اور ساتھ ہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر پڑھا۔

بر توکل گر بود فیروزیت
حق دبد مانند مرغان روزیت

فرمایا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے توکل کا شیوہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو پرندوں جیسی روزی عطا فرمائے گا۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد شیخ انصیر عارف باللہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم نے اپنے شیخ و مرشد زبدۃ الکالمین حضرت مولانا خواجہ محمد عثمان صاحب قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں دار و مدار پیر و مرشد کی صحبت پر موقوف ہے تو ہمیں یہ نعمت خانگی مجبوریوں باکمال صحبت سے محرومی کے باعث میسر نہیں ہو سکتی۔ مگر ایسے باکمال ہستیوں کی بھی خاصی تعداد ملتی ہے جنہوں نے اپنے شیخ کی دائمی صحبت بھی اختیار نہیں کی اور ایک مدت قلیل اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرنے پر بھی وہ صاحب کمال ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے شیخ و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ صحبت اپنے شیخ کی ضروری ہے اور ترک مضر ہے۔ مگر ارباب تصوف کا ارشاد ہے کہ جو دس روز شیخ کی صحبت میں رہتا ہے واردین میں سے ہے اور جو شخص صحبت شیخ میں ایک ماہ رہتا ہے وہ زائرین میں سے ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کرتا ہے وہ شیخ مریدین میں سے ہے۔

پھر مولانا عبدالحمیل صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بس آپ بہت تھک گئے ہیں دعا کریں
پھر حضرت نے دعا فرمائی اور مجلس ختم ہو گئی۔

+++++

جس نے یہ دعا پڑھی اس نے والدین کا حق ادا کر دیا

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ایک حدیث
اُتل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے: ”یا اللہ! اس کا
ثواب میرے والدین کو پہنچا دیجئے“۔

اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔

نوٹ: والدین دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک یا دونوں فوت شدہ ہوں ثواب ہر
حال میں پہنچایا جاسکتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ
الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعِزَّةُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(باجازت حضرت شیخ الحدیث صاحب غورغشتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ساتوی مجلس

۱۹۵۵ء، مقام غورغشتی ضلع اکٹ بعد عشاء

بندہ اپنے ساتھیوں حاجی تاج محمد اور میر اکبر کے ساتھ شیخ المشائخ، عمدة المحدثین، زبدة الصالحین، عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتی نور اللہ مرقدہ کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا کھانا کھایا اور شام کی نماز حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اقتداء میں پڑھی اور حضرت محراب میں مراقب ہوئے اور تمام حاضرین بھی مراقبہ میں شریک تھے۔ اور پھر حضرت نے سر مبارک اٹھا کر دعا کی۔ پھر حضرت کے نواسے حافظ محمد حسن صاحب نے عرض کیا کہ جی صاحب یہ ایک خط آیا ہے اور چند مسائل پوچھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پڑھو۔

سوال نمبر ۱: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسجد کی دیواروں پر شرعاً یا

اللہ یا محمدؐ لکھنا جائز ہے یا نہیں، یا لا زماً اللہ محمدؐ لکھنا ضروری ہے؟

ارشاد فرمایا: کہ لکھو شریعت میں نہ تو اللہ محمدؐ، اور نہ ہی یا اللہ یا محمدؐ لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی شریعت میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ یہ الفاظ مساجد میں ضرور لکھے جائیں۔ لیکن چونکہ ایسا کرنا ممنوع بھی نہیں لہذا یہ دیکھنا چاہیے کہ جن الفاظ کے لکھنے میں کوئی اور مفسدہ لازم نہ آئے وہ جائز ہوں گے۔ اور یا اللہ یا محمدؐ چونکہ عام طور پر اہل بدعت اپنی مساجد میں لکھا کرتے ہیں اور یا اس عقیدے کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح جناب نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس بھی ہر جگہ موجود ہے اور یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے۔ لہذا ان الفاظ کا لکھنا جائز نہیں اور اگر کسی کا یہ عقیدہ بالکل نہ ہو تو جائز ہے۔ تاہم جس طرح شرک

سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح شائبہ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے لہذا جو الفاظ موہم شرک ہوں ان سے بھی اجتناب واجب ہے۔

سوال نمبر ۲: بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر امت کے اعمال ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اور کیا یہ عرض اعمال اجمالی ہیں یا تفصیلی؟

ارشاد فرمایا: کہ لکھو عرض اعمال ثابت ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مشکل مسئلے بیان کرو گے اور میری طرف سے ان کی حقیقت بیان کر دی جائے گی اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے سو جو اچھے ہوں گے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور جو بُرے ہوں گے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند جید ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم ﷺ پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش نہ کیے جاتے ہوں۔ نیز یہ عرض اعمال اجمالی ہے تفصیلی نہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ یہ بھی لکھو کہ الغرض یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن یہ یاد رہے کہ عرض اعمال سے امت کے تمام اعمال کا عرض مراد نہیں ہے جس طرح غالی قسم کے اہل بدعت کا باطل نظریہ ہے بلکہ یہ عرض صرف اجمالی ہے جس میں درود وغیرہ بعض اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔

سوال نمبر ۳: مقاصد کے حصول اور مشکلات کے حل کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔

ارشاد فرمایا: کہ لکھو تمام مقاصد کے حصول اور دینی و دنیوی مشکلات کے حل کے

لیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا ختم مجرب ہے۔ اور ہمارے حضرات نقشبندیہ مجددیہ کے ہاں معمول ہے۔ اس ختم کا طریقہ یہ ہے۔

پہلے سو (۱۰۰) بار درود شریف، اس کے بعد حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (صرف یہی الفاظ) پانچ سو بار اور آخر میں پھر سو (۱۰۰) بار درود شریف، ہمیشہ پڑھے تاکہ مقصود حاصل ہو جائے اور مشکلات رفع ہو جائیں۔ اس کا ثواب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی روح کو بخش کر اپنی حاجتیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مقصد پورا ہو جائے گا۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد ولی کامل حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ہم نے اولاً بیعت حضرت قطب الواصلین مولانا خواجہ محمد عثمان صاحب دامانی موسیٰ زئی شریف قدس سرہ سے کی تھی۔ حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ نے ہمارے پیر و مرشد کو خلافت دے دی تھی اور میری عمر چونکہ کم تھی مجھے اجازت نہیں دی پھر ہم نے حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد حضرت الاستاد مولانا قمر الدین صاحب چکڑالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر حضرت خواجہ محمد سراج الدین صاحب قدس سرہ سے بیعت کر لی۔

ارشاد فرمایا: کہ قطب الواصلین حضرت مولانا خواجہ محمد سراج الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کی وفات کے بعد ہمارا ارادہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کرنے کا تھا اور اس ارادہ سے ہم نور غشتی سے چلے بھی مگر راستے میں ہم نے سوچا کہ تھانہ بھون دور بھی ہے اور دوسرے حضرت مولانا تھانویؒ کے ہاں قیودات بھی بہت سخت ہیں خرچ بھی اپنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم تو غریب لوگ ہیں اس لیے یہ

ارادہ ملتوی کر کے واپس واپس بھجرا کر آگیا اور شیخ الغفیر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کر لی۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیرومرشد شیخ الغفیر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا خولجہ محمد عثمان صاحب دامانی قدس سرہ کے خاص الخصاص اصحاب اور اجلہ خلفاء میں سے تھے۔ اور آپ حضرت مولانا خولجہ محمد عثمان صاحب دامانی قدس سرہ کے صاحبزادہ گان کے استاد تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک رات ہم نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی خواب میں اور حضرت مولانا نے ہم سے فرمایا کہ آپ خفا مت ہونا ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیرومرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اساتذہ کرام اور مشائخ عظام کے انتہائی متبع تھے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نے حضرت پیرومرشد کے ساتھ ملاقات کے دوران واپس بھجرا کر میں اشارہ بالسبابہ پر بحث کی اور احادیث سنائیں تو حضرت پیرومرشد نے مکتوبات امام ربانی قدس سرہ کھول کر اس کو دکھائی اور فرمایا کہ ہمارے حضرات تشبہ یہ منع کرتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیرومرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی علوم کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ فہم قرآن کریم، علم حدیث، فقہ، علم کلام اور تصوف و سلوک میں بڑی ٹھوس اور مضبوط علمیت اور کامل استعداد کے مالک تھے۔ احادیث کی نقد و جرح اور ان کی تطبیق میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اس موضوع پر ان کی کتاب تحریرات حدیث محدثین کے نزدیک ایک انمول خزانہ ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث امیر المؤمنین فی الحدیث قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی تھی۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاصان اللہ تعالیٰ میں سے تھے اور ان کا فیض انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا اور پھر فرمایا کہ گنگوہی نے حدیث شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مہاجر مدنی سے پڑھی تھی۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ اپنے زمانہ میں حدیث کے بہت بڑے شیخ تھے۔ اگر انہیں اپنے زمانے کا بخاری و ترمذی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اور مذاہب اربعہ کی جزئیات پر ان کی نظر بہت گہری تھی۔ گویا کہ وہ مذاہب اربعہ کی فقیہ تھے اور فقہ حنفی میں تو سند اور اتھارٹی تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ وہ عہد علمی اور روحانی اعتبار سے خاصا مردم خیز اور شاداب تھا۔ ایسے لوگ موجود تھے جن سے ہزاروں لوگ فیضیات ہوئے۔ چراغ سے چراغ جلا اور ان فرقہ پوشوں نے اپنے علاقوں میں قال اللہ وقال الرسول ﷺ کے عظیم المثل کارنامے سرانجام دیئے۔

شاہ عبدالغنی صاحب مہاجر مدنی، حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، نور اللہ مراد قاسم، مسند حدیث پر فائز المرام، ہو کر علوم حدیث کے وارث و امین قرار پائے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث و فقہ میں بڑا اور اک رکھتے تھے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر ایک خاص طرز و انداز سے پڑھاتے

تھے۔ اور نہایت متقی پرہیزگار اور منکسر المزاج بزرگ تھے اور طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ سے بیعت تھے اور ان سے ان کو اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیرو مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم دورہ حدیث شریف کرنے لنگوہ مند الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب لنگوہی قدس سرہ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ ایسا وقت تھا جب دورہ حدیث کے اسباق شروع ہو چکے تھے۔ اور طلباء میں کتابیں تقسیم ہو چکی تھیں۔ اور ان کی خوراک و رہائش کا انتظام مختلف گھرانوں میں کیا جا چکا تھا۔

آپ کے اباس اور سادگی کو دیکھ دورہ حدیث میں شریک طلباء نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی زمیندار مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب اسباق شروع ہوئے اور آپ سننے کے لیے وہاں بیٹھ گئے تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب لنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فرمایا: کہ بھائی تم کیسے بیٹھے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا: کہ دورہ حدیث پڑھنے کے لیے میانوالی ضلع پنجاب سے آیا ہوں تو حضرت لنگوہی قدس سرہ نے آپ سے فرمایا کہ ہمارے پاس صحاح ستہ کی کتابوں کے نسخے ختم ہو چکے ہیں اور روٹی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تاہم اسباق سن سکتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت پیرو مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اسے منظور کیا اور محلہ کی ایک بڑھیا سے کہا: کہ میں ایک طالب علم ہوں اور بڑی دور سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ تو اس بڑھیا نے صرف ایک چپاتی ایک وقت کے لیے منظور کر لی۔

اور میں اس چپاتی پر نزارا کرتا تھا اور رات کو دوسرے طالب علم ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر مطالعہ کرتا تھا اور مسجد میں سوتا تھا۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ میں کچھ دن تو دوسرے طلباء کی طرح خاموشی سے حدیث کے اسباق سنتا رہا۔ لیکن بعد میں دل میں خیال کیا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور اتنی تکلیف سے اسباق پڑھنے کا موقع ملا ہے لہذا اپنے شبہات دور کرنے چاہیے۔

چنانچہ ایک موقع پر میں نے حضرت گنگوہی قدس سرہ کی تقریر پر اعتراض کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے پھر اعتراض کیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ کچھ دیر چلتا رہا۔ جب اسباق ختم ہوئے تو حضرت الاستاد محترم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ حسین علی! یہ میری ذاتی کتابیں ہیں، یہ تیرے پاس رہیں گی اور دو وقت کا کھانا ہمارے ہاں سے آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرہ اکثر حدیث مبارک کی عبارت مجھ سے پڑھوایا کرتے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ جب سال کے آخر میں دورہ حدیث کا امتحان ہوا تو ہمارے حضرت پیر و مرشد سب طلباء میں اول آئے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس طالب علم سے بڑھ کر کوئی طالب علم اس قدر ذہین اور مخفی نہیں دیکھا۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی عظمت و رفعت کے لیے ان کے استاد حدیث امیر المؤمنین فی الحدیث، شیخ المشائخ، عظیم محدث و فقیہ، عالم باعمل، سر تاج الاولیاء، قطب الاقطاب، عارف باللہ حضرت

مولانا رشید احمد صاحب گنتوھی قدس اللہ سرہ العزیز کے یہ الفاظ مبارک کافی وثاقی ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ غرض یہ کہ ہمارے پیرومرشد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عالم باعمل تمام دینی حلقوں میں مقبولیت رکھنے والی شخصیت، تواضع کے پیکر، زہد و تقویٰ کے حامل، حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی میں انتہائی مخلص، سنت کے حد درجہ عاشق و شیدائی، قرآن کریم کے عظیم عاشق، موصدین کے سر تاج، اور پرچم توحید کے علمبردار تھے۔

ارشاد فرمایا: احقر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ بھائی حضرت عبدالرحمان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قصیدہ سناؤ، احقر نے عرض کیا کہ جی حضرت اور پھر احقر نے یہ قصیدہ سنایا:

چپی لہ مرگہ بے پرواہ ئی پہ ہر دم

دغہ ہسی غم دپی ہیر دے پہ کوم غم

نور ہمہ وارہ غمونہ بہ دپی ہیر شی

کہ یو خل دربان دپی راغے داماتم

د دپی لاری تلہ خہ ہسی اسان نہ دی

مشکلات دی پہ ہر دم پہ ہر قدم

لہ ہر چا سرہ چپی کپی ہغہ بہ مومی

د ہیخ تخم میوہ نہ درومی برہم

کہ ہزار رنگہ تالاش او تدبیر او کپی

د قسمت شوی بہ نہ کپی زیات و کم

د لحد تاریکی علاج بہ خہ کپی

چپی تہ دلتہ کنسی ویریو پی پہ تور تم

مار چہ سوہی لرد و رشی گوردہ سم شی
 تہ د گوردہ غارہ راغلی نہ شوہی سم
 نور عالم چہ پہ تا ژاری انصاف اوکرہ
 بے انصافہ تہ پہ خہ ئی خوہن خرم
 کہ زہ نہ وایم تہ خیلہی سترکے واکرہ
 کورد خورشہ تہ چارپائی ئی کہ آدم
 اے رحمتہ لکہ تہ چہ پہ خدائے کرم ئی
 بل بہ نہ وی پہ جہان کنہی مہی کرم

+++++

موت کا غم اگر نہیں ہر دم
 کون سے غم نے رد کیا یہ غم
 دھر کسی غم کا آبرو نہ رہے
 دل پہ آئے جو موت کا ماتم
 ایسی آسان نہیں عدم کی راہ
 مشکلیں ہیں وہاں قدم بہ قدم
 سب بے تحکم عمل کی پیداوار
 ظلم سے ظلم اور کرم سے کرم

لاکھ کوشش کرو ملے گا وہی
جو بھی مقصوم میں ہوا ہے رقم

نور سماں کرے گا کون تمہیں۔
ظلمت قبر ہو اگر پیہم

سانپ تو اپنے بل میں سیدھا جائے
تم اب گورار یہ پیچ و خم

منصفی میں قیاس خود پہ کرو
ہو گے کسی فیصلے پہ تم خرم

خود ہی دیکھو کوئی کہے نہ کہے
تم بہائم ہو یا بنی آدم

جیسے رحمان تم ہو بخش خدا
ایسا ہو گا کوئی ملامت کم

ارشاد فرمایا: کہ ماشاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مثنوی مولانا روم
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے والہانہ تعلق و شغف تھا۔ اور اپنی خانقاہ والں پھراں میں کبھی کبھی درساً
پڑھایا کرتے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
مثنوی میں عشق الہی کی آگ بھری ہوئی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے سینوں میں بھی آگ

لگا دیتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ مثنوی مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت سے ان کے اندر ایسے پاکیزہ اور عالی اخلاق و عادات موجود تھے جو انسانیت کی رفعت و شرافت و مقبولیت عند اللہ کے صحیح مصداق تھے اور جن کی تفصیل و تشریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔

حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اخلاق عالیہ کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا یہاں تک کہ اس رئیس نے ان کو اپنا مقرب و محبوب بنالیا اور خود ان کا محب اور باطناً غلام بن گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

از محبت شاہ
بندہ می شد

یعنی یہ محبت کی کرامت ہے کہ محبت سے بادشاہ اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر اس رئیس کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا اور جب حضرت لقمان علیہ السلام آسودہ ہو کر کھالیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت و عادت کی رعایت سے کھالینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزہ آیا اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزہ کی قاشیں بنائیں اور ایک ایک قاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا۔ اور دل ہی دل میں

مسرور اور خوش ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر قاش کھاتے اور شکر بچا لاتے یہاں تک کہ ستر قاشیں کھالیں اور ایک قاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے قاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے نوک زبان سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور ایک گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جان جاں! آپ نے کس طرح اس خربوزہ کو حلق سے فرو کیا؟ اور اس قہر کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک قاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو ستر قاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟

حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خولجہ! آپ کے دست نعمت سے صد با نعمتیں کھائیں ہیں جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر خیزہ ہو رہی ہے۔ پس مجھے اس بات سے شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں اسی ہاتھ سے آج اگر ایک تلخی عطا ہو رہی ہے تو اس سے انحراف و رد و ردائی کروں؟ اے خولجہ! شکر عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزہ کی تلخی کو شیرینی سے مبدل کر دیا۔

لذت دستِ شکر کبکش تو داشت

اندریں بطیخِ تلخی کے گزاشت

(از احقر اس واقعہ کو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے

اہتمام سے ارشاد فرمایا اور آخری شعر مذکور بہت ہی لذت سے بار بار پڑھا)۔

ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ

کے بے شمار انعامات و احسانات بندوں پر ہو رہے ہیں لیکن اگر کوئی واقعہ یا حادثہ کبھی بظاہر تکلیف دہ پیش آ جاتا ہے تو انسان ناشکرا اور بے صبر اہو جاتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز و احباب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے فیضِ صحبت سے دین کی خوش فہمی عطا فرمائی ہے ان کا قلب سلیم رنج و تکلیف کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس وقت وہ بند دین کی اس سمجھ سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ دنیا عطا خانہ ہے اور ہم سب مریض ہیں۔ طبیب کبھی مریض کو حلوہ کھلاتا ہے اور کبھی تلخ دوائیں پلاتا ہے اور دونوں حالتوں میں مریض ہی کا نفع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے حاکم بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پس ہمارے اوپر تقدیر الہی سے جو حالات بھی آتے رہتے ہیں خواہ راحت کے ہوں یا تکلیف کے ہر حال میں ہمارا نفع ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ مؤمن کی شان یہ ہے کہ تکلیف کی حالت میں بھی راضی رہے یعنی زبان پر شکایت اور دل میں اعتراض نہ لائے۔ البتہ گناہوں سے استغفار اور عافیت کی دعا خوب کرتا رہے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بلاؤں کے تحمل کی طاقت نہیں، آپ اپنی رحمت سے اس نعمتِ بلا کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے۔ مصیبت و بلا کو مانگنے کی ممانعت ہے اور عافیت طلب کرنے کا حکم ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ آپ سب حضرات کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں اور ساتھ ہی آپ سب کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جو آدمی نماز جمعہ کے بعد قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سات سات بار پڑھ لے تو یہ آدمی دوسرے

جمعہ تک ہر قسم کی تکلیف دو چیزوں سے مامون رہے گا۔

(از احقر اس وظیفہ کی اجازت میں نے اپنے بیٹے مفتی محمد قاسم سلمہ کو دی ہے۔

پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ نے دعا فرمائی اور مجلس ختم ہو گئی۔

+++++

آٹھویں مجلس

۱۹۵۵ء مقام غورغشتی ضلع اٹک بعد از ظہر

احقر اپنے ساتھیوں کی معیت میں شیخ المشائخ، بقیۃ السلف، حجتہ الخلف، برکتہ العصر، سید الفقہاء، والحدّثین، زبدۃ الکاملین، عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی قدس اللہ سرہ کی قدم بوسی و زیارت کی نیت سے غورغشتی حاضر ہوا۔ حضرت نماز ظہر کی تیاری کر رہے تھے ہم نے بھی وضو کیا اور حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی۔ حضرت محراب میں تشریف فرما ہوئے ہم نے بھی مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بیٹھ گئے حضرت کے کچھ پرانے شاگرد اور مرید تشریف لائے تھے حضرت نے ان کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! یہ دنیا فانی ہے اور ہماری زندگی بھی فانی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں چند روزہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اس میں آخرت کے لیے کچھ کمائیں اور جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے اوامر و نواہی کے مطابق کچھ محنت و مشقت کریں۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔

یہ چمن ایوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں

اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی

سچے تاجر کا مقام:

ارشاد فرمایا: کہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ

سنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانتدار تاجر (قیامت کے دن) انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! جناب نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ پیشہ ان تاجروں کا پیشہ ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب انہیں امانتدار بنایا جائے اور امانت ان کے سپرد کی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو اس چیز کی ناجائز مذمت نہ کریں (یعنی اس چیز کو خواہ مخواہ ناقص قرار نہ دیں) اور جب وہ کوئی چیز بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر کوئی قرض وغیرہ واجب الاداء ہو تو وہ مال منول نہ کریں، اور جب ان کا کوئی حق قرض وغیرہ کسی کے ذمہ واجب الاداء ہو تو وہ حق وصول کرنے میں سختی نہ کریں۔

ارشاد فرمایا: کہ عزیزو! اس حدیث مبارک کا مضمون نہایت جامع اور مبارک ہے۔ اس میں نیک و صالح سوداگر کی سات علامتیں بتلائی گئی ہیں۔

پہلی سچ بولنا اور جھوٹ نہ بولنا۔

دوسری امانت دار ہونا اور خیانت سے احتراز کرنا۔

تیسری وعدہ پورا کرنا اور وعدہ خلافی سے اجتناب کرنا۔

چوتھی دوسرے تاجروں کی چیزوں کی بے جا تنقیص و مذمت نہ کرنا۔

پانچویں اپنی چیزوں کی بے جا تعریف سے بچنا۔

چھٹی قرض کی ادائیگی میں حتی الوسع غفلت کرنا اور مال منول نہ کرنا۔

ساتویں قرضداروں سے قرض وصول کرنے میں نرم رویہ اختیار کرنا اور سختی

و شدت سے پرہیز کرنا۔

پھر فرمایا کہ یہ سات اصول کتنے مبارک اور جامع و نافع ہیں۔ اگر ہمارے تاجر حضرات ان سات اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کی تجارت میں رزق میں دوکانوں میں بلکہ سارے بازار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خصوصی برکتیں نازل ہوں گی اور سارے شہر امن اور مسرتوں کے گہوارے بن جائیں گے۔ اور معاشرے سے فساد بالکل ختم ہو جائے گا اور ہر گھر سکون و راحت سے ہمکنار ہو جائے گا

ارشاد فرمایا: کہ افسوس صد افسوس! آج کل کے اکثر تاجروں میں مذکورہ سات علامات میں سے ایک علامت بھی موجود نہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل افراتفری، تباہی و بربادی، بے اطمینانی، بے قراری، جنگ و جدال اور فساد و عناد کا ایک طوفان برپا ہے۔ کہیں بھی امن نہیں سکون نہیں، ہر شخص نالاں ہے، پریشان ہے۔

دردمندانہ اپیل:

ارشاد فرمایا: کہ ہم آپ حضرات علماء کرام سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ حضرات تاجروں کو خرید و فروخت کے مسائل و احکام بیان کیا کریں اور عام لوگوں کو روزمرہ مسائل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تقاریر میں بتلا دیا کریں تاکہ وہ مسائل سے آگاہ ہو جائیں۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میرے لئے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعاء (جس کی دعائیں قبول ہوں) بناویں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے سعد! تو اپنا کھانا پاکیزہ و حلال بنالے تو پھر ٹو مستجاب الدعاء ہو جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے جو بندہ حرام مال کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور جس آدمی کا گوشت حرام مال سے پیدا ہوا اور بڑھا پوسا آگ ہی اس گوشت کے لیے زیادہ لائق ہے۔ (یعنی جہنم کی آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے)۔

ارشاد فرمایا: کہ یہ کتنی خطرناک اور تباہ کن بات ہے کہ ایک لقمہ حرام کھانے والے مسلمان کی نماز روزہ اور دیگر عبادات چالیس دن تک مردود ہو جاتی ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ افسوس آج کل کے مسلمان حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ عبادتیں بے اثر ہیں۔ فتنوں میں اور آفتوں و مشکلات میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کے موجودہ حال کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے:

بہ زمیں چوں سجدہ کردم ز زمیں ندا برآمد
کہ مرا خراب کردی ٹو بسجدہ ریائی
بہ طواف کعبہ رفتم بہ حرم ربم نہ دادند
کہ بروں در چہ کردی کہ درون خانہ آئی

(۱) یعنی زمین پر جب میں نے سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ تو نے مجھے

خراب اور پلید کر دیا کیونکہ تیرا یہ سجدہ ریاء کا سجدہ ہے۔

(۲) پھر کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے حرم شریف گیا تو حرم میں اللہ تعالیٰ نے

داخل ہونے کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میرے گھر یعنی حرم شریف سے باہر تو نے کون سے نیک اعمال کیے کہ اب میرے گھر کے اندر آ رہا ہے۔

عقل مند کون ہیں؟:

ارشاد فرمایا: کہ سب لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند اور دانا ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عقل مند ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے عقل مند وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہوں۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی محبت ہو۔ ذکر اللہ کی محبت، عبادۃ اللہ کی محبت، قرآن کریم کی محبت، احادیث نبویہ کی محبت اور اسلام کی محبت کا غلبہ ہو۔

پھر فرمایا کہ حضرت عبدالرحمان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

دا دنیا پہ احمقانو دہ ودانہ

دانانہ کا پہ دنیا باندی غرض

دنیا کی بے ثباتی:

پھر احقر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بھائی عبدالرحمان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی قصیدہ سناؤ دنیا کی بے ثباتی کے متعلق احقر نے عرض کیا کہ جی حضرت اور پھر احقر نے یہ قصیدہ سنایا۔

ہو بیارمہ گنہرہ ہو بیار د د د دنیا

بے وقوف دے وقوف دار د د د دنیا

پوچ گوی دہ چہ ئی اہل د دنیا کا

ہر کلام او ہر گفتار د د دنیا

همیشه به بے وقوف او بے شعور وی
 چپی مخمور وی پہ خمار د دې دنیا
 د شرابو هم لا هومره مستی نه وی
 لکه مست وی خمر خوار د دې دنیا
 هر بیمار لره دارو په جهان شته دے
 دارو نه لری بیمار د دې دنیا
 هر چپی اچوے و اور ته واره سوزی
 مور به نه شی طلبکار د دې دنیا
 گرفتار ئی همیشه په غم کښی ډوب وی
 هیڅوک مه شه گرفتار د دې دنیا
 شه و بُت و ته سجده شه و دنیا ته
 بُت پرست دے پرستار د دې دنیا
 زوی او لونږه یتیمان کا ځنې درومی
 بے وفادی مور او پلار د دې دنیا
 هر سړی لره چپی ورشې ځنې درومی
 مالیدلے دے رفتار د دې دنیا
 چپی پیداشی همگی واره فنا شی
 راشه او گوره ناتار د دې دنیا
 په یوه گړی بهار وی بیا خزان شی
 بقا نه لری بهار د دې دنیا

بے مقراضہ غوڻوی د سڙی عمر
 هم دا لیل او هم نهار د دې دنیا
 عاقبت خوبه یو موټی شی د خاورو
 گل عذار او گل رخسار د دې دنیا
 برابر به له گدایه سره پاخی
 شهزاده او شهریار د دې دنیا
 د قانع تر قناعته صدقه شه
 هم دنیا هم دنیا دار د دې دنیا
 تر قیامت به دغه شل او دغه سل وی
 پوره نه کړو هیچا شمار د دې دنیا
 چه ایام پرې د کفن د غسل ورشی
 بے پردې شی پرده دار د دې دنیا
 په تخته باندې بیرون شی له حجابه
 شرمناک او شرمسار د دې دنیا
 واره غم دے که ئې پیرے پائے پلورے
 نور شه نشته په بازار د دې دنیا
 چي نظر د چا په دین او په ایمان وی
 هغه نه کا انتظار د دې دنیا
 یو فساد به ئې بیان په رحمان نه شی
 فسادونه دی بسیار د دې دنیا
 + + + + +

رقیبِ عقل کرے کاروبار دنیا کا
 کہ ہوش مند نہیں ہوشیار دنیا کا
 تمام دفتر دنیا ہے ریت کی تحریر
 مٹے گا تذکرہ گر ہو ہزار دنیا کا
 ہوائے ہوش و خرد کی نہ لہر آئے گی
 رہے گا سر میں ترے گر خمار دنیا کا
 کبھی تو ہوش بھی آتا ہے بادہ نوشوں کو
 مگر سنبھلتا نہیں بادہ خوار دنیا کا
 جہاں میں یوں تو ہے موجود ہر مرض کی دوا
 مریض رہتا ہے زار و نزار دنیا کا
 شلم تو بھرتا ہے نیت کبھی نہیں بھرتی
 ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے یار دنیا کا
 رہا ہوا نہ کبھی دام سے وہ جیتے جی
 جو ایک بار ہوا ہے شکار دنیا کا
 وہ بے شمار خداؤں کا ایک بندہ ہے
 بنا رہے جو عبادت گزار دنیا کا
 دیا ہے داغِ یتیمی خود اپنے بچوں کو
 کہ ساتھ چھوڑ گیا رشتہ دار دنیا کا
 یہ بے قرار تلوں مزاج ہے ہر دم
 یہی رہا ہے ازل سے شعار دنیا کا

یہ زندگی ہے تری موت کا سفر ہشیار

نصیب نہ سکے گا قرار دنیا کا

یہ موسموں کا تغیر یہ وقت کی کروٹ

بدلتا رہتا ہے دلیل و نہار دنیا کا

یہ عمر ہے تری مقراض وقت کی زد میں

نہ کوئی لیل نہ کوئی نہار دنیا کا

مال کار اسے مشیتِ خاک ہونا ہے

وہ گل بدن ہے کہ ہے گل نزار دنیا کا

اٹھے گا قبر سے اپنی مگر گدا کی طرح

وہ شہزاد ہو یا شہریار دنیا کا

نہ حرص ہے نہ ہوس بندۂ قناعت میں

اسی پہ صدقہ کرو دنیا دار دنیا کا

یہاں شمار کنندہ ہیں بیش و کم کہ تمام

تمام ہو نہ سکے گا شمار دنیا کا

بروزِ غسل و کفن اس کا اٹھ گیا پردہ

جو زندگی میں رہا پردہ دار دنیا کا

جو آیا غسل کے تختے پہ بے حجاب ہوا

کھلا ہے کیسا یہاں شرمسار دنیا کا

یقین ہو جسے ایمان و دین پر اپنے

نہیں کرے گا کبھی انتظار دنیا کا

جو صرف ایک بو رحمان بھی بیان کرے

مگر فساد تو ہے بے شمار دنیا کا

ارشاد فرمایا: کہ اُف کیا عجیب کلام ہے۔ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی بولتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ کسی عجیب انداز میں دنیا کی بے ثباتی بے اعتباری دنیا کی بے فائدگی دنیا کی بے وفائی اہل دنیا کی بے وفائی اور بے بسی کو بتلایا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اس زمانے میں مسلمان بڑی غفلت کے شکار ہیں۔ اخروی زندگی کی مسرات، راحتیں، خوشحالیاں اور اخروی اجر و ثواب کے حصول کا انہیں شوق نہیں ہے۔ شب و روز دنیوی مسرات و خواہشات کی تحصیل میں مشغول ہیں۔ اس طرح وہ اس قیمتی زندگی کو بے فائدہ و فانی کاموں میں ضائع کر رہے ہیں۔ موت کے وقت ان کی یہ غفلت زائل ہو جائے گی۔ اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ نہ مسرات دنیا باقی ہیں اور نہ دنیوی بزم و بہار باقی ہیں۔ اور نہ دُکھ و رنج لیل و نہار باقی ہیں۔ وہ مجسم حسرت و ندامت بنے ہوئے باچشم خوں فشاں گریاں ہوں گے۔ مگر بے وقت ندامت و حسرت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔

اللہ تعالیٰ کا قرب:

ارشاد فرمایا: کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار بصرہ شہر میں ساحل دریا پر ایک شکاری کو دیکھا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی بچی کے حوالے کر رہا تھا تاکہ وہ ان مچھلیوں کی نگرانی اور حفاظت کرے۔

کافی دیر کے بعد وہ شکاری اپنی بچی کے پاس آیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے کافی مچھلیاں پکڑ لی ہیں۔ مگر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں ایک مچھلی بھی موجود نہ تھی۔ اس نے بچی سے پوچھا کہ مچھلیاں کہاں گئیں؟ بچی نے بڑا قیمتی جواب دیا۔ کہنے لگی اے ابا جان! میں نے آپ سے نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث مبارک سنی تھی کہ جال میں وہ مچھلی غرق رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ (ابن ذریعہ) یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل مچھلیوں کا گوشت کھائیں چنانچہ میں ان مچھلیوں کو دریا میں واپس پھینکتی رہی (یہ سن کر وہ شخص روئے لگا اور جال اور دوڑ کو پھینک دیا۔ اور ذکر اللہ و عبادت کا مشغہ اختیار کیا۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو عزت ہے وہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ ہر قسم کی عزت و عظمت اور رزق و مال اللہ تعالیٰ عز و جل کے قبضے میں ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کیا خوب بکتا ہے۔

لَقَدْ ضَيَّعْتَ حَظَّكَ مِنْ وَصَالِي
وَبِعْتَ بِأَبْخَسِ الْأَثْمَانِ كَنْزًا
فَكَيْفَ رَضِيتَ يَا هَذَا بِدُونِي
وَقُرْبِكَ مِنْ جَنَابِي كَانَ عِزًّا
سَتَغْرِفُنِي إِذَا جَرَّئْتَ غَيْرِي
وَتَعْلَمُ أَنِّي لَكَ كُنْتُ حِرًّا

(۱) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اے میرے بند! افسوس تو نے میرے

قرب میں سے اپنا حصہ ضائع کر دیا اور چند روپی روپے کے بدلے تو نے بڑا خزانہ بیچ ڈالا۔

(۲) اے محبت! میرے سوا کسی غیر کے قرب پر تو کیسے راضی ہوا جبکہ میری

ذات کا قرب ہی تیرے لیے بڑی عزت کا باعث تھا۔

(۳) اے محبت! میری قدر تجھے اس وقت معلوم ہوگی جب تو میرے سوا کسی غیر

کو آزما لے گا۔ اس وقت تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں تیرے لیے سرمایہ افقہ رہتا۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک قصہ سنا تا بہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دولت مند و امیر

آدمی مشہور صوفی و بزرگ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر گذرا۔ اس نے پینے

کے لیے پانی مانگا۔ گھر والوں نے پانی دیا۔ پانی پینے کے بعد اس امیر آدمی نے ان کے گھر

والوں کو کچھ مال دیا۔ اسے دیکھ کر اس کے دیگر رفقاء نے بھی کچھ نہ کچھ تحائف دیئے۔ گھر

والے بہت خوش ہوئے۔ صرف ایک بچی جو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی تھی

رونے لگی۔ کسی نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑا ہی غار مانہ و حکیمانہ جواب دیا

جو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

اس بچی نے کہا کہ مخلوق کی ادنیٰ سخاوت اور معمولی نگاہ شفقت سے ہم غنی ہو گئے تو

خالق کا نکات کی نگاہ شفقت و سخاوت کا کتنا بڑا اثر ہوگا۔

آخرت کی فکر:

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے شیخ و مرشد ثانی قطب الانصاریین حضرت مولانا خواجہ محمد

سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں

آخرت کی فکر اور جنت کا شوق و محبت ڈال دیں اور ذکر اللہ و عبادت و ذکر موت کی طرف

ہمارے قلوب کو متوجہ فرمادیں۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے یہاں کی سب چیزیں

فانی ہیں۔ یہاں کی فانی روفتیں جی لگانے کے قابل نہیں ہیں۔

تلہ گنگ کے ایک بڑے عالم نے عرض کیا کہ حضرت خولجہ مجذوب صاحبؒ کے اس بارے میں بہت بہترین اشعار ہیں سناؤں تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ ضرور سناؤ تو انہوں نے یہ اشعار سنائے۔

وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی
جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل ہو

بس اب اپنے اس جبل سے تو نکل بھی
یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر
اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر

یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر
یہاں پر ترا دل بہلتا ہے کیونکر

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

یہ دنیائے فانی ہے مرغوب تجھ کو
بوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو

نہیں عقل اتنی بھی مجذوبؒ تجھ کو
سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو

جلد ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے

یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ نے ان مولانا صاحب سے پوچھا کہ یہ خواجہ مجذوب صاحب کون صاحب ہے؟ بہت بہترین اشعار کہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ پہلے بہت بڑے افسر تھے لیکن جب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہوئے تو افسری اور نوکری سب چھوٹ گئی اور حضرت تھانوی کی درگاہ میں پڑے رہے۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ کا مقام:

ارشاد فرمایا: کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے آدمی تھے بہت سوکوانبوں نے بامِ عروج تک پہنچا دیا تھا۔

ارشاد فرمایا: کہ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

گر تو سنگ و خارہ و مرمر شوی

چو بسا جہل رسی گوہر شوی

چونکہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل دل میں سے تھے۔

اس لیے جو بھی ان کے ہاں پہنچ گیا وہ گندن بن گیا۔

ارشاد فرمایا: کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا، کہ

اے ابوسعید! یہاں ایک شخص ہے، ہم نے اسے ہمیشہ تنہا پتوں کی آڑ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔

ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرف گئے اور اس سے فرمایا۔
 کہ اے شخص تم خلوت پسند معلوم ہوتے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگوں سے نہیں ملتے۔ اس شخص
 نے کہا کہ ایک کام میں مشغول ہوں جس کی وجہ سے لوگوں سے ملنے کی مہلت نہیں۔ تو
 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا کہ یہاں حسن بصری رہتے ہیں ان
 کے پاس تو جایا کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو۔
 اس شخص نے کہا کہ جس کام کی وجہ سے لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ اسی وجہ سے حسن
 بصری کو بھی نہیں مل سکتا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے ایسا
 کیا کام ہے۔ اس نے کہا کہ جب صبح کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اپنے گنہ دیکھتا ہوں
 پس نعمتوں کا شکر اور گناہوں سے استغفار کرتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ
 علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے عبد اللہ! تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ مجھدار ہے
 اپنے کام پر قائم رہو۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ:

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! ہمیں ہمارے پیہ و مرشد سید العارفین قطب
 الواصلین حضرت مولانا حسین علی صاحب طیب اللہ شاہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے
 ساتھ ساتھ باقی تمام سلاسل میں بھی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ
 صابریہ میں حضرت ابراہیم بن ادھم قدس اللہ بزرگ شان کے بزرگ گذرے ہیں۔ ان
 کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوستوں

نے آپ کو چشمِ حقارت دیکھا۔ یہ صورتِ حال دیکھ کر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو سیدنا کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوستوں نے شرمندہ ہو کر پوچھا کہ یہ سعادت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی؟

امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں جبکہ ہم دوسرے کا روبرو بھی کرتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ شیخ المشائخ حضرت ابراہی، بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ مسافرت کی حالت میں رات کے وقت جامع مسجد دمشق پہنچے۔ نماز عشاء کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے امام مسجد سے درخواست کی کہ مجھے مسجد میں رات رہنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ میں مسافر ہوں۔ امام مسجد نے طنز یہ انداز میں کہا کہ بڑا ابراہیم، بن ادھم آیا ہے کہ رات بھر عبادت کرے گا اور غصے سے دروازہ بند کر دیا۔

آپ ساری رات سخت سردی میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کی نماز کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا تو آپ اندر چلے گئے نماز کے بعد بعض لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور شور مچ گیا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم تشریف لائے ہیں۔ ہر طرف سے لوگ ان کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔

مسجد کے امام صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور بار بار آپ سے معذرت کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ معذرت کس بات کی۔ آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! آخر میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور سبق آموز قصہ آپ کو سنا تا ہوں۔ جس کو فقیہ ابوللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے۔

کہ ایک روز حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی شخص کے مکان پر دعوت میں گئے جب دسترخوان پر بیٹھے تو لوگوں نے ایک شخص کا نام لے کر پوچھا کہ فلاں شخص نہیں آئے تو ایک آدمی نے کہا کہ اس کا جسم بھاری ہے اس وجہ سے آنے میں دیر ہوئی جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ غیبت سنی تو اٹھ کر چلے گئے اور اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تیری وجہ سے یہ غیبت سننے کی نوبت آئی۔ اور اس کے بعد تین روز تک کھانا نہیں کھایا اور نفس کو سزا دی۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! یہ بہت سچے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے اور پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب نے دعا کی اور مجلس ختم ہو گئی۔

+++++

نویں مجلس

۱۹۵۶ء مقام غورغشتی ضلع اٹک بعد ظہر

احقر شیخ الحدیث حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں ظہر کے بعد عداۃ المحدثین، زبدۃ الکاملین، برکۃ العصر، بقیۃ السلف، عارف باللہ، ابوذر زمانہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی قدس سرہ کی قدم بوسی اور زیارت کی نیت سے غورغشتوی حاضر ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے مصافحہ کیا اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس روز حضرت کے پرانے شاگرد و مریدین اور کثیر تعداد میں مختلف علاقوں پنجاب و سرحد سے مانائے کرام تشریف لائے تھے۔

نزولِ رحمت:

ارشاد فرمایا: کہ مشہور محدث اور حافظ حدیث حضرت علامہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ کہ جس مجلس میں بزرگوں اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے اس لئے آج آپ سب حضرات کو کچھ بزرگوں کے واقعات سناتا ہوں تاکہ ان بزرگوں کی برکت سے اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اور ہماری عاقبت اچھی کرے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت مالک بن دینار تھا۔ دینار نام کہنے کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ دینار آپ کے

والد کا نام تھا اور بعض اس کے متعلق ایک اور روایت یوں بیان کرتے ہیں:

”ایک دفعہ آپ کشتی پر سوار تھے۔ جب کشتی درمیان دریا کے بچھی تو ملاحوں نے مسافروں سے اپنی مزدوری طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں جس پر ملاحوں نے آپ کو بُری طرح مارا۔ حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو پھر مارنا اور اجرت طلب کرنی شروع کر دی اور کہا کہ اگر تم اجرت نہ دو گے تو تمہیں باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت دریا کی مچھلیاں ایک دینار منہ میں پکڑے ہوئے کشتی کے گرد گرد آئیں اور مچھلی سے دینار لے کر آپ نے ملاحوں کے حوالے کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے سونک کو دیکھ کر سخت شرمندہ ہوئے۔“

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توبہ کا سبب:

حضرت مالک ابن دینار سے کسی نے ان کے توبہ کرنے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ ”میں ایک شرابی آدمی تھا جو ہر وقت شراب کے نشہ میں ڈوبا رہتا۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جسے میں بہت چاہتا تھا۔ وہ پاؤں چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھ سے شراب چھین کر میرے کپڑوں پر رہ جاتی۔ لیکن جب وہ دو برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے صدمہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی۔“

انصاف شعبان نذر چکا تھا ایک دن اتفاق سے جمعہ کی شب تھی، میں شراب پی کر سوراہا تھا۔ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، خواب میں دیکھا کہ حشر برپا ہے اور اہل قبور قبروں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔

مجھے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا

کا! سانپ میری طرف منہ کھولے ہوئے دوڑا آ رہا ہے۔ میں خوف کے مارے اس کے آگے آگے بھاگا جا رہا ہوں۔ راستہ میں مجھے ایک بوڑھے آدمی سفید کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے ہوئے ملا۔ میں نے ان سے گریہ وزاری کی کہ ”مجھے اس سانپ سے بچائے۔“

انہوں نے فرمایا کہ ”میں ضعیف آدمی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے۔ اس لئے میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا لیکن تم ڈرو نہیں۔ آگے جاؤ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی سبب پیدا کر دے۔“ یہ سن کر میں اور زیادہ تیز بھاگا اور ایک اونچے میلے پر چڑھ گیا۔ وہاں سے دوزخ کی لپٹیں اور اس کے طبقہ نظر آنے لگے۔

قریب تھا کہ دوڑتا: وا میں دوزخ میں گر جاتا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ ”پیچھے ہٹ، تو دوزخی نہیں ہیں۔“

یہ سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا اور میں واپس لوٹا، تو دیکھا کہ وہ سانپ بھی میرے پیچھے ہی لوٹ آیا ہے۔ مجھے پھر وہی بوڑھے صاحب راستے میں ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ ”میں یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے اس سانپ سے بچادیں لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔“ تو یہ سن کر وہ رونے لگے اور فرمایا ”میں خود کمزور اور ناتواں ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ تم اس پہاڑ پر جاؤ۔ وہاں مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں۔ اگر تمہاری بھی کوئی شے بطور امانت رکھی ہوگی تو اس سے امداد مل جائے گی۔“

میں اس پہاڑ کی طرف دوڑا۔ وہ ایک گول پہاڑ تھا جس میں بہت سے دروازے بنے ہوئے تھے اور ان پر ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے اور ہر دروازے کی دونوں چوکنٹیں سونے کی یا قوت اور موتی جڑے ہوئے۔ جب میں قریب پہنچا تو پردے اٹھ دیئے گئے۔ دروازے کھول دیئے گئے۔

وہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان میں میری بچی بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی باپے ابا کہتی ہوئی میری پاس آئی اور ایک ہاتھ سے مجھے پکڑ کر ایک نورانی مکان میں لے گئی اور دوسرے ہاتھ سے سانپ کو ڈرایا تو وہ فوراً واپس چلا گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھا لیا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور میری دائرہی پر ہاتھ مار کر کہا:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ۔ (الحديد)
 ”کیا اہل ایمان کے لئے وہ وقت نہیں آیا۔۔۔ کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف کھا کر جھک جائیں۔“

اس پر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ ”بیٹی! کیا تم یہاں قرآن شریف بھی سیکھتی ہو؟“

اس نے کہا کہ ہم آپ ہی سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ”اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سانپ جو مجھے کھانے کو آتا تھا یہ آخر کیا بلا تھی؟“

اس نے کہا ”یہ آپ کے گناہوں اور بد اعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ آپ نے ہی اسے بڑھا بڑھا کر اتنا قوی کر دیا تھا کہ آپ کو دوزخ میں جھونکنا چاہتا تھا۔“

پھر میں نے پوچھا ”وہ بوڑھے صاحب کون تھے جن کے کہنے پر میں یہاں آیا؟“
 اس نے کہا: ابا وہ آپ کے نیک اعمال تھے۔ آپ نے انہیں اس قدر ضعیف، کمزور اور ناتواں کر رکھا تھا کہ ان کے پاس بد اعمال کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔“

پھر میں نے پوچھا کہ ”تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟“

اس نے کہا: ”ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں۔ آپ لوگوں کے آنے کا قیامت

تک انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی سفارش کر سکیں۔“

تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں گھبرا ایا۔ صبح ہوئی تو جو کچھ میرے پاس تھا، دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی۔ بس یہی میری توبہ کا باعث ہوا۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟:

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ حضرات اس واقعہ میں غور فرمائیں کہ آدمی زندگی بھر شراب پیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کو دیکھتے رہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اپنا محبوب بنانے کے لئے اس کی بچی کو ذریعہ کے طور پر استعمال کیا تو کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرابی جیسے گنہگار کو اپنا دوست بنا سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو جانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو جائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست نہیں بنا سکتا؟

اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے:

ارشاد فرمایا: کہ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی بچہ در میں ایک پرندہ کو بچوں سمیت باندھ کر لاتے ہیں اور واقعہ عرض کرتے ہیں:

کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اکٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا۔ ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے ذرا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً آکر میرے ہاتھ پر بچوں پر گر پڑی۔

تو حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ کیا بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت

پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجہا زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ماں سے ستر گنا زیادہ محبت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم ﷺ کہیں سفر میں تشریف فرما تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ کسی گاؤں میں آپ کا قیام تھا۔ وہاں کسی جگہ پر ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں لئے ہوئے روئیاں پکانے کا تندور جھونک رہی تھی۔ جب اس نے تندور میں آگ کی لپٹ باہر آئی تھی۔ تو وہ عورت بہت کوشش سے اپنے بچے کو آگ سے بچاتی تھی کہ کہیں اس کو آگ کی گرمائی یا سینک نہ لگے۔

پھر جب اس عورت کو جناب نبی کریم ﷺ کے آنے کا حال معلوم ہوا تو وہ اپنے بچے کو گود میں لئے ہوئے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے حبیب مہمان! کیا آپ ہی جناب رسول اللہ ﷺ ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا نَعَمْ۔ ہاں میں ہی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔

یہ سن کر اس عورت نے آپ سے سوال کیا۔ کیا اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا نَعَمْ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس عورت نے سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے ستر گنا زیادہ

مہربان ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا نَعَمْ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے ستر گنا بڑا دودھ مہربان ہے۔

یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ ماں اپنے بچے کو آگ سے بچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں کس دل سے جلانے لگا۔
 ارشاد فرمایا: کہ یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

سو آدمیوں کے قاتل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبت کا معاملہ:

ارشاد فرمایا: کہ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے (۹۹) قتل کئے تھے۔ اُس نے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ راہب کے پاس حاضر ہوا۔۔۔ اور کہا کہ میں نے ننانوے قتل کئے ہیں۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اُس نے راہب کو بھی قتل کر کے سو کا عدد پورا کر دیا۔ اُس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا۔۔۔ تو اُسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔

اس نے عالم سے کہا: میں نے سو قتل کئے ہیں۔ کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں۔ توبہ کے اور اس کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں علاقہ میں چلے جاؤ۔ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی اس زمین کی طرف واپس مت آنا۔ یہ بُرائی کی زمین ہے۔ وہ آدمی وہاں سے چل پڑا۔

جب ٹھیک درمیان راستے میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تو بہ کر کے چلا تھا اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ چکا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا۔ اس نے قطعاً کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ فرشتوں نے اُس (آدمی نما فرشتے) کو اپنا فیصلہ بنا لیا۔ اس (فیصلہ دینے والے) فرشتے نے کہا۔

”دونوں مقامات کے درمیان کا فاصلہ ناپ لو۔ جس مقام سے وہ قریب ہے اسی میں اس کا شمار کر لو۔ فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اُس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا۔ ابند رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔“

ایک دوسری روایت میں ہیں:

”وہ آدمی نیک لوگوں کی بہتی کے ایک بالشت قریب تھا۔ چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے بُرے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تُو دُور ہو جا (لمبی ہو جا) اور نیک علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں علاقوں کا رقبہ ناپ لو۔ چنانچہ اسے نیک علاقے کی طرف ایک بالشت قریب پایا گیا۔ نتیجتاً اس کی بخشش ہو گئی۔“

لہذا کون ہے جو بندے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے۔ توبہ کے سچے طلبگار بھائیو! کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے۔ کہ تمہارے گنہ اُس آدمی کے گنہوں سے بھی زیادہ ہیں جس نے سو آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی تو پھر تمہارے

مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔

مذکورہ حدیث کی شرح میں علماء کے چند اقوال:

بعض مرفوع احادیث میں دونوں بستیوں کا نام مذکور ہیں۔ چنانچہ جس بستی میں قاتل رہتا تھا اس کا نام ”کفرہ“۔۔۔ اور جس دوسری نیک لوگوں والی بستی میں اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا اس کا نام ”نصرہ“ تھا۔

اور شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن مجید کی رو سے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ناحق قتل ہے اور جب اس قصہ سے اس کی معافی ثابت ہے۔ تو باقی گناہوں کی معافی بطریقہ اولیٰ ثابت ہوگی۔

اس پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قاتل ناحق ظلم ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو مظلوم کا حق ادا کئے بغیر معافی کس طرح ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قاتل کی پچی توبہ کی وجہ سے معاف فرمادیا۔ تو اُمید ہے کہ مقتول کو اپنی طرف سے ہمیشہ بہا عنایات عطا فرما کر راضی کر دیں۔

ارشاد فرمایا: کہ مذکورہ واقعہ میں توبہ قبول نہ ہونے کے بارے میں جس راہب کا قول ہے اس سے متعلق علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے (حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مرقات کھول کر یہ تقریر فرمائی)

کہ وہ راہب عابد و زاهد اور خلق سے کنارہ کش تھا۔ خالق کی یاد میں مشغول تھا اور اس پر خوفِ الہی کا غلبہ تھا۔

راہب نے جو توبہ نہ قبول ہونے کا کہا تو اس کی تین وجوہ ہو سکتی ہیں۔

(۱) ”إِمَّا جَهْلًا مِنْهُ بِعِلْمِ التَّوْبَةِ“۔

یا تو توبہ کے بارے میں صحیح علم سے بے خبر تھا۔

(۲) ”وَأَمَّا لِعَلْبَةِ الْخَشْيَةِ عَلَيْهِ“۔

یا خشیت کے غلبہ کی وجہ سے۔

(۳) ”وَأَمَّا لِتَصَوُّرِ عَدَمِ امْكَانِ إِرْضَاءِ خُصُومِهِ عَنْهُ“۔

یعنی اس تصور کے سبب کہ مظلوم فریق کے راضی کرنے کا امکان نہ رہا تھا۔ اور اس

نے راہب کو اس بناء پر قتل کیا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو ننانوے بجائے

سو (۱۰۰) پورا کر دو۔

أصول شرع کے مطابق اس واقعہ پر اعتراض:

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! ”اس شخص کی مغفرت پر ایک اشکال اصول شرع

کے مطابق وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب

تک کہ اہل حقوق کو راضی نہ کیا جائے۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس

کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کی جانب سے اہل حقوق کو راضی کر دیں گے اور اہل حقوق

کے حقوق کو اس بندہ کی طرف سے خود ادا فرما دیں گے۔

درمیان میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کچھ دیر کے لئے خاموش

ہو گئے۔ پھر حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت کے شاگرد تھے

اور مرید بھی تھے کی طرف دیکھ کر ان سے حال احوال پوچھا اور تدریس کا پوچھا کہ تدریس کرتے ہو کہ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کرتا ہوں۔ پھر احقر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ دو مہینوں سے تم نہیں آئے کیا بات تھی۔ حضرت عبدالرحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ تم جیسے محبوبوں کے متعلق فرماتے ہیں:

تر ابدی ورخصی پورې به جفا کړې
 که به مهر و فاهم چرې پیدا کړې
 معشوقې کله جفا کله وفا کا
 می باید چې کله هغه کله دا کړې
 چې دغه او بنکې زما دغه ستا خوئی وی
 داپست راز به مې په درست جهان رسوا کړې
 ستا څه لاس راباندې نه رسی دلبره
 چې په لاس در قیبانو مې سزا کړې
 په درست عمر به هېچا لیدلې نه وی
 هغه چارې چې ته هر ساعت په ما کړې
 ما رنځور په کټ کښې پریردې چې کیرم
 ته لا کرځي در قییب سره خندا کړې
 لاس تر غاړه در قییب سره خندا کړې
 چې ما او وینې له قصده راته شا کړې
 هر بېکاه وائي چې ځله به سبا در کړم
 دا بېکاه به په رحمتان کله سبا کړې

(ترجمہ)

وفا جفا میں رہے توازن یہی ہے دستور بزمِ جاناں
 کبھی وفا ہو کبھی جفا ہو تو شکر ہم بھی ادا کریں گے
 ہمیشہ ظلم و ستم کریں گے ہمیشہ جور و جفا کریں گے
 وہ دن محبت میں آئے گا کب کہ آپ جس دن وفا کریں گے
 جہاں میں آخر کریں گے رسوا ہمارے آنسو تمہاری عادت
 ابھی تو پردہ پڑا ہوا ہے جو کھل گیا راز کیا کریں گے
 جو آپ کی دسترس میں ہیں ہم تو درمیان دستِ غیر کیوں ہے
 بدستِ دشمن سزا نہ دیجئے جو خود کریں گے بجا کریں گے
 کسی نے پوری حیات میں بھی نہ دیکھے ہوں گے مظالم ایسے
 جو ایک ساعت میں ہم پر آئے کبھی نہ اہلِ جفا کریں گے
 مریضِ غم سے نظر بچا کر جو غیر کے ساتھ جائیں گے وہ
 غضب کریں گے ستم کریں گے ہمیں جو بے آسرا کریں گے
 عدو کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں تم کو
 تو ہم سے منہ پھیرتے ہو جاناں گلہ ہم بر ملا کریں گے
 جو رات کو مانگتا ہوں بوسہ ہمیشہ کرتے ہیں کل کا وعدہ
 وہ کل آئے گی ہم پر رحمان کب تلک ہم جیا کریں گے
 اور پھر احقر کو قریب بلا کر احقر کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اور احقر نے حضرت شیخ
 الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چوما اور آنکھوں پر رکھا۔

اور پھر احقر کو، کیہ کرا شاد فرمایا کہ حضرت عبدالرحمن بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ

سنائے۔

دوبارہ دے راتلہ نشتہ پہ دنیا

نن دے وار دے کہ دروغ کیری کہ ربتیا

ہرہ چار چے تروخت تہرہ شی عنقا شی

عنقانہ دے پہ دام نبتے دہیچا

ترورخ تہری اوبہ بیرتہ نہ جاروخی

نہ جاروخی تہر ساعت پہ بیرتہ بیا

تہر ساعت پہ مثال میرے دلحد دے

میری چادی ژوندی کیری پہ ژرا

کہ مقصود لری تلوار کرد وخت کوتاہ دے

غرہ مہ شہ د دے عمر پہ بقا

پہ امید امید نی خلق نا امید کر

د آیام لہ مکردہ مہ شہ بی پروا

ہلک نہ ئی چہ زور دے خوک تعلیم کا

ہم عاقل نی ہم بالغ نی ہم دانا

پہ عمل د نہک و بدو فہم اوکرہ

چہ پہ دا کنبی دے بھبود دے کہ پہ دا

سر دڻنه ه گريوان کړه سترگې روڼې
 ډېر په پورته پورته مه څه سر هوا
 سر هوا سر هوا مه څه و آسمان ته
 ته په اصل کښې له زمکې ئې پېدا
 هغه ناوې چې په خپله ښائسته نه وي
 څوک ئې څه کاندې ښائست د مور او نيا
 دا خبره زه و ځان ته کړم اے ياره!
 دلگير مه شه که مې نوم واخست د تا
 نوم د ستا او د بل اخلم ځان ته وایم
 نه مې کار نه مې غرض شته په بل چا
 هر چې وایم همه وایه ځان ته وایم
 دا عېبونه دی همه وایه زما
 که مې ځانې د دې غمونو و په زړه کښې
 مابه څه لره کوله دا انشا
 چې د مرک سختې خواري د ستا په خوا دی
 اے رحمانه! ولې نه مړې لاپخوا
 ارشاد فرمایا: که جزاک الله تعالیٰ خیر الجراء۔ پھر فرمایا کہ تمہارے آنے سے ہمیں
 بہت خوشی ہوئی ہے۔ جلدی جلدی آیا کرو۔

پھر باطل و حق دیکھے یہ موقع نہیں ہوتا
انسان دوبارہ یہاں پیدا نہیں ہوتا،

ہر آن گزشتہ یہاں عنقا کی طرح ہے
عنقا تو کبھی دام میں آیا نہیں ہوتا،

اک بار نکل جائے اگر بند سے باہر
پھر بند میں واپس کبھی دریا نہیں ہوتا،

گذرا ہوا ہر لمحہ تو مردہ ہے لحد کا
رونے سے تو مُردہ کوئی زندہ نہیں ہوتا،

کچھ کرے یہاں فرہبتی ہے بہت کم
یہ وقت کا دریا ہے جو ٹھہرا نہیں ہوتا،

امید کی دُنیا تو ہے گلدستے کا غد
امید نہ ہو کوئی تو دھوکا نہیں ہوتا،

ہوتی ہے زباں بند اگر تیر اجل سے
پھر حمد و ثنا کا کوئی موقع نہیں ہوتا،

بالغ بھی ہو عاقل بھی ہو بچے تو نہیں ہو
تعلیم تمہیں دے کوئی ایسا نہیں ہوتا،

کر عقل کے آئینے میں اعمال کی پہچان
 اچھا ترے حق میں کوئی ہوتا نہیں ہوتا،
 کھول آنکھ ذرا جھانک گریباں میں اپنے
 اونچا جو بہت اڑتا ہے اونچا نہیں ہوتا،
 تو خاک ہے اڑ کر نہ پہنچ بامِ فلک تک
 ان تیز ہواؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا،
 دیکھیں گے تو دیکھیں گے ترا دفترِ اعمال
 اور دفترِ اعمال میں رشتہ نہیں ہوتا،
 خوش شکل جو دلہن نہیں کیا اس کو سجانا
 ناخوب سزاوارِ تماشہ نہیں ہوتا،
 میں خود کو بُرا کہتا ہوں پردے میں تمہارے
 دل کوئی دکھانا مرا منشا نہیں ہوتا،
 دنیا کو بُرا کہتے ہوئے روتا ہوں خود کو
 تم لوگوں سے مطلب کوئی میرا نہیں ہوتا،
 میں جو بھی بتاتا ہوں وہ سب غیب ہیں میرے
 دنیا کو بُرا کہنا تو اچھا نہیں ہوتا،

میں گم نہ سکا ضبط بیاں کر دیا ہر غم
مر حوصد ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا،

رحمان ہر اک کام ہے اب موت کی سختی
پہلے ہی جو مر جاتا یہ جھگڑا نہیں ہوتا،

ارشاد فرمایا: کہ آپ حضرات علمائے کرام ہیں۔ آپ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو زندگی ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہماری آخرت اچھی کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ محترم علمائے کرام اور میرے عزیزو! تذکرہ ہو رہا تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی توبہ کا ایک دوسرا واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا دوسرا واقعہ:

ایک دفعہ آپ ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لے کر آپ کو پٹکھا کر رہا تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ”میں مدت سے جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا تھا لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو میں بیمار ہو گیا اور نہ جا سکا۔ اسی غم میں نیند آگئی تو کیا دیکھا کہ کوئی شخص کبہ رہا ہے یہ تپ تیرے حق میں خدا کی نعمت ہے کیونکہ اگر تو جہاد میں شامل ہوتا تو گرفتار ہو جاتا اور دشمن تجھے کوسور کا گوشت کھلاتے چنانچہ میں نے خواب سے بیدار ہو کر شکر الہی ادا کیا۔“

تو اضع ہو تو ایسی:

مالک بن دینار نے فرمایا کہ ”اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر پکارے کہ تم میں سے جو شخص بدترین ہے، وہ باہر چلا جائے تو میں سب سے پہلے باہر نکل آؤں اور

کوئی شخص میرے آگے نہ نکل سکے سوائے اس کے کہ مجھے پکڑ کر زبردستی پیچھے دھکیل دیں۔
یہ بات جب عبداللہ ابن مبارک تک پہنچی تو انہوں نے کہا: ”مالک جیسی تو اتنے
بزرگ و محترم ہیں۔“

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز و اتواضع اور عاجزی میں عزت ہے اس سے اللہ تعالیٰ
آدمی کو اونچے اونچے درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں عاجزی اور تواضع پیدا
فرمائیں۔ آمین۔

پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احقر اور حضرت مولانا زین
العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چپکے سے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں رات کو ٹھہر جائیں۔ ہم
نے عرض کیا کہ حضرت ضرور ٹھہریں گے۔

کتا بُرے دوست سے اچھا ہے:

ایک بزرگ فرماتے ہیں ”میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ ان کے سامنے کتا
بیٹھا ہے۔ میں نے اسے بٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا رہنے دو یہ اس دوست سے اچھا ہے جو
لوگوں کی غیبت کرے۔“

ارشاد فرمایا: کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

دور	شو	از	اختلاط	یار	بد
یار	بد	بدتر	بود	از	مادر
مادر	بد	تہا	بھی	برجاں	زند
یار	بد	برجاں	و	برایماں	زند

(ترجمہ)

یعنی بُرے دوست کی ہم نشینی سے اپنے آپ کو دُور رکھا۔ اس لئے کہ بُرا دوست خطرناک اور زہریلے سانپ سے بھی بُرا ہے۔

زہریلا سانپ اگر آپ کو ڈس لے تو اس سے آپ کی جان چلی جائے گی اور بُرے دوست کی ہم نشینی سے آپ جان و ایمان دونوں سے ہاتھ دھوڑا لیں گے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز و بُروں کی ہم نشینی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اس سے آدمی نیک بن جاتا ہے۔

++++

دسویں مجلس

۱۹۵۶ء مقام غورغشتی ضلع انک بعد عشاء

چونکہ حضرت عداۃ الحمد شین، زبدۃ الکاملین، سند الفقہاء، والمحمد شین بقیۃ السلف، حجۃ الخلف، قطب وقت، عارف باللہ، ابوذر زمانہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی نور اللہ مرقدہ کے ہاں عشاء کی نماز شیخ الملیل کے بعد پڑھی جاتی تھی۔ اس لئے عشاء کی نماز حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت مسجد کے بال کے قریب اپنے چھوٹے سے کمرے میں جو کہ حضرت کا خلوت خانہ تھا، تشریف لے جانے لگے اور احقر اور حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اشارہ کیا تو ہم بھی اس کمرے میں چلے گئے اور حضرت کے کہنے پر احقر نے دروازہ بند کر دیا۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! ایک خاص چیز آپ دونوں کو بتاتا ہوں جو مجھے میرے پیر و مرشد رئیس المفسرین، امام المؤمنین، عارف باللہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی پانچ آیتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر ایک میں دس دس قاف ہیں۔ جو ان آیتوں کو پابندی کے ساتھ صبح و شام تین تین بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سحر سے، مصیبتوں سے، آفات و بلیات سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ماکرین کے مکر سے، محفوظ رکھے گا اور ان آیتوں کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ شوکت و ہیبت اور رفعت و بلندی عطا فرمائے گا اور اس کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا اور اس کو حشرات الارض اور مرموزی جانور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے پڑھنے

عَصَى) تین بار وَاثُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا فُرْقَانًا فُتَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ط قَالَ لَا قَتْلَكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - (سورۃ مائدہ) (قُدُوسٌ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) تین بار قُلْ مَنْ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ط قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - (سورۃ زمرہ) (فَيَوْمَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ الْقُوَّةَ) تین بار

ارشاد فرمایا کہ یہ ایک خاص الخاص چیز ہے۔ اس کو علی الدوام پڑھنا ہے۔ اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس میں بہت تاثیر ہے۔ اس میں تسخیر بھی ہے۔

(احقر مولانا بجلی گھر صاحب نے ان کی اجازت اپنے بیٹے نور چشمی مفتی محمد قاسم

کو دی ہے۔)

ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں کو ایک درود شریف کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کو بھی علی الدوام پڑھنا چاہیے۔ اس کو روزنامہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى اَنْ

تَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي
الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا
بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ۔

ارشاد فرمایا: کہ اس درود شریفہ کو صبح و شام گیارہ بار پابندی سے پڑھنا
چاہیے۔

ارشاد فرمایا: کہ قطب الواسعین حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے
متوسلین اور متعلقین کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمیں اس کی اجازت اپنے استاد محدث کبیر حضرت مولانا قاضی قمر
الدین صاحب چکڑ الوی رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت فرمائی تھی اور فرمایا کہ ہمیں اس درود کی
اجازت اپنے استاد الحدیث شیخ المشائخ، محدث وقت حضرت مولانا احمد علی صاحب
سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی تھی۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! چونکہ حضرات علمائے کرام میں خلوص و لہبیت کی کمی
آگئی ہے اس لئے بحث و مباحثوں اور مناظروں سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا
ہے۔ ایک فریق باطل پر ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتے کہ حق دوسرے فریق کے ساتھ ہے
اور ہم شکست تسلیم کرتے ہیں اور حق کی اتباع کرتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ
گزیرے ہیں جن کا نام عارف باللہ حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا ایک
قصہ آپ کو مختصر آساناتا ہوں۔

حضرت بایزید بسطامی اور عیسائی پادری کے مابین

حیرت انگیز مکالمہ

حضرت بایزید بسطامی کا ایک عیسائی پادری سے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے جس میں مذکورہ سوالات و جوابات عجیب و غریب اور انتہائی خمیر العقول ہیں، میرے عزیزوں! میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے:

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبہ میں اپنی خلوت و راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا، نیز اپنے فکر میں مستغرق اور اپنے ذکر سے انیسیت حاصل کر رہا تھا، اچانک میرے گوشہ دل میں آواز آئی کہ اے بایزید دیر سمعان جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شرکت کرو، اس میں ہمارے لئے بڑی خیر اور عزت ہے۔

حضرت بایزید فرماتے ہیں، میں نے اس آواز کو وسوسہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور کہا میں اس وسوسہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ پس جب رات ہوئی تو باتف نہی نے خواب میں آکر وہی بات دُبرائی (کہ اے بایزید دیر سمعان جاؤ) میں لرزتے اور کانپتے ہوئے بیدار ہوا۔ مجھ پر اس کلام کا اس قدر اثر تھا کہ مفلوج آدمی سے تو کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ مجھے دوران مراقبہ آواز دی گئی کہ (اے بایزید) آپ پر کوئی حرج نہیں۔ آپ ہمارے نزدیک اولیاءِ اختیار میں سے ہیں اور آپ کا نام نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ آپ راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری خاطر زنا باندھ لو۔ اس سلسلے میں آپ پر کوئی گنہ اور تکبر نہ ہوگی۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور حکمِ خداوندی کو پورا کرنے میں مصروف

ہو گئی۔ میں نے راتہوں کا لباس پہنا اور ان کے ساتھ دیر سمعان چلا آیا۔ پس جب ان راتہوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے پاس جمع ہوئے اور خاموش ہو گئے، تاکہ اس کا کلام سنیں تو اس کے لئے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور اس میں بات کرنے کی طاقت نہ رہی۔ گویا اس کے منہ میں لکڑی ڈال دی گئی ہے۔ تمام راتہوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حضور آپ کو کوئی چیز بات کرنے سے روک رہی ہے۔ ہم تو آپ کے کلام سے راستہ پاتے اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔

پادری نے کہا، مجھے کلام کرنے اور تقریر کی ابتداء کرنے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک محمدی شخص آ گیا ہے اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے اور تم پر زیادتی کرنے آیا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہمیں بتائیے وہ کون ہے؟ ہم ابھی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اس پادری نے کہا کہ نہیں کسی کو بلا دلیل و برہان قتل کرنا درست نہیں۔ پس میں چاہتا ہوں کہ میں اس رنجل محمدی کا امتحان لوں اور اس سے علم الادیان کے متعلق کچھ مسائل دریافت کروں۔ اگر اس نے ان کا صاف اور واضح جواب دے دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے اور رضا بطہ بھی ہے کہ امتحان کے وقت آدمی کی یا تو عزت ہوتی ہے یا تو بین ہوتی ہے۔ پس تمام لوگوں نے اس بڑے پادری کو کہا کہ جو آپ کا ارادہ ہے۔ آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑا پادری اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور یوں آواز دی، کہ اے محمد کو ماننے والے شخص، تجھے محمد کا واسطہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہونا تاکہ تجھے نگاہیں دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہوئے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے لگے۔

پادری نے آپ کو کہا کہ اے محمدی! میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان

کے جوابات نہ دے سکے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید نے پادری کو کہا کہ منقولات و معقولات میں سے جو جی چاہے پوچھو اور ہماری گفتگو پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ پس پادری نے آپ سے درج ذیل سوالات پوچھے۔

- (۱) آپ ہمیں ایسا ایک بتائیے جس کا دوسرا نہیں؟
- (۲) اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں؟
- (۳) اور ایسے تین جن کا چوتھا نہیں؟
- (۴) اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں؟
- (۵) اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں؟
- (۶) اور ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں؟
- (۷) اور ایسے سات جن کا آٹھواں نہیں؟
- (۸) اور ایسے آٹھ جن کا نوواں نہیں؟
- (۹) اور ایسے نو جن کا دسواں نہیں؟
- (۱۰) اور ہمیں عشرہ کاملہ کے بارے میں بتائیے؟
- (۱۱) اور گیارہ کے بارے میں بتائیے؟
- (۱۲) اور بارہ کے بارے میں بتائیے؟
- (۱۳) اور تیرہ کے بارے میں بتائیے؟
- (۱۴) اور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں گئی؟
- (۱۵) اور تمہارے جسم میں تمہارے نام کے رب کی جگہ کہاں ہے؟

- (۱۶) اور وہ چیز بتائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟
- (۱۷) اور ان چودہ کے بارے میں بتائیے جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ کلام کیا؟
- (۱۸) اور وہ قبر بتائیے جو اپنے مردے کو لئے پھرتی ہے؟
- (۱۹) اور ایسا پانی بتائیے جو نہ زمین سے نکلا اور نہ ہی آسمان سے برسا؟
- (۲۰) اور ان چار کے بارے میں بتائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے؟
- (۲۱) اور بتائیے کہ سب سے پہلے زمین پر کونسا خون بہایا گیا؟
- (۲۲) اور وہ چیز بتائیے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا؟
- (۲۳) اور وہ چیز بتائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اسے ناپسند فرمایا؟
- (۲۴) اور وہ چیز بتائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اسے عظیم بتایا؟
- (۲۵) اور وہ چیز بتائیے جسے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا؟
- (۲۶) اور بتائیے کہ عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟
- (۲۷) دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟
- (۲۸) پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟
- (۲۹) چوپایوں میں سب سے افضل چوپایہ کون سا ہے؟
- (۳۰) مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟
- (۳۱) راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟
- (۳۲) وہ درخت کونسا ہے جس کی بارہ ٹہنیاں ہیں۔ ہر ٹہنی پر تیس پتے اور ہر پتے پر پانچ پھول ہیں جن میں سے دو دھوپ اور تین سائے میں کھلتے ہیں؟

(۳۳) اور وہ کونسی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا حالانکہ اس پر نہ حج فرض

ہے اور نہ اس میں روح ہے؟

(۳۴) اور اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟

(۳۵) اور ان میں سے کتنے رسول ہوئے؟

(۳۶) اور بتائیے کہ تمنا اپنے بھوکنے میں کیا کہتا ہے؟

(۳۷) اور گدھا اپنی آواز نکالنے میں کیا کہتا ہے؟

(۳۸) نیل کیا بولتا ہے؟

(۳۹) گھوڑا بھناتے وقت کیا کہتا ہے؟

(۴۰) اونٹ بلباتے وقت کیا کہتا ہے؟

(۴۱) مور کیا کہتا ہے؟

(۴۲) تیتھ کیا گاتا ہے؟

(۴۳) بلبل اپنے چچھانے میں کیا کہتی ہے؟

(۴۴) مینڈک اپنے غرغرانے میں کیا کہتا ہے؟

(۴۵) ناقوس سے کیا آواز نکلتی ہے؟

(۴۶) ایسی قوم بتائیے کہ اللہ نے اس کی طرف وحی کی حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ جن اور نہ
بی فرشتہ؟

(۴۷) اور ہمیں بتائیے کہ دن کے آنے پر رات اور رات کے آنے پر دن کہاں رہتا ہے؟

(جب پادری مذکورہ بالا سوالات کر کے خاموش ہو گیا) تو حضرت بایزید نے

فرمایا، کہ آپ کا ان سوالات کے صحیح اور واضح جوابات دے دوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ گے۔ سب نے کہا ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ! جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر واہ ہے۔ پھر حضرت بایزید نے مذکورہ بالا سوالات کے یہ جوابات دیئے۔

- (۱) ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ واحد و قہار ہے۔
- (۲) اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں پس وہ رات اور دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قول و جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّی بَنَاءِ پر۔ (ترجمہ) اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔
- (۳) اور ایسے تین جن کا چوتھا نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔
- (۴) اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی قورات، زبور، انجیل اور قرآن چار کتابیں ہیں۔
- (۵) اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں وہ پانچ نمازیں ہیں جو ہر مسلم مرد و عورت پر فرض کی گئی ہیں۔
- (۶) اور ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں وہ چھ دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام و لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ میں ذکر فرمایا ہے۔ (ترجمہ) بنائے ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں۔
- (۷) اور ایسے ساتھ جن کا آٹھواں نہیں وہ سات آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا کی بناء پر۔ (ترجمہ) وہی ذات ہے

جس نے تہہ بہ تہہ سات آسمان بنائے۔

(۸) اور ایسے آٹھ جن کا نواں نہیں تو وہ حاملین عرش آٹھ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ** کی وجہ سے۔ (ترجمہ) اور اس دن آپ کے پروردگار کا عرش آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔

(۹) اور ایسے نو جن کا دسواں نہیں تو وہ شہر میں فساد کرنے والے ان نو آدمیوں کا گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ**۔ (ترجمہ) اور اس شہر میں نو افراد تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔

(۱۰) اور عشرہ کا مالہ سے مراد وہ دس دن ہیں جن میں ہدی نہ ہونے کی صورت میں متمتع روزہ رکھتا ہے چنانچہ حکم خداوندی ہے **فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ** (ترجمہ) پس حج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روزے اس وقت جب تم واپس لوگو، یہ پورے دس دن ہوئے۔

(۱۱) اور آپ کا سوال گیا رہ کے بارے میں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی میں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے حکایت کیا ہے چنانچہ فرمایا **إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا** (ترجمہ) میں نے گیارہ ستاروں (بھائیوں) کو (خواب میں) دیکھا۔

(۱۲) اور بارہ کے متعلق تمہارے سوال کا جواب بارہ مہینے میں۔ ارشاد خداوندی ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِیْ كِتَابِ اللّٰهِ (ترجمہ) بیشک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ مہینے میں اللہ کے حکم میں۔

(۱۳) اور تیرہ سے متعلق تمہارے سوال کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ فرمان خداوندی ہے اِنِّیْ رَآیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَ السَّمْسُ وَ الْقَمَرُ رَاٰیْتُهُمْ لِیْ سَاجِدِیْنَ (ترجمہ) بیشک میں نے (خواب میں) دیکھا ہے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

(۱۴) اور رہا ایسی قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی۔ تمہارے سوال کا جواب تو وہ بردران یوسف ہیں جنہوں نے کہا تھیں اِنَّا ذٰھِبْنَآ نَسْتَبِیْ وَ تَرٰكُنَا یُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاکَلَهُ الدِّیْبُ (ترجمہ) ابا جان ہم آگے نکلنے کو دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی لیکن پھر بھی جنت میں گئے (اس وجہ سے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی) اور تمہارے اس قوم کے بارے میں سوال کا جواب کہ جس نے سچ بولا اور جہنم میں گئی یہود و نصاریٰ ہیں جنہوں نے کہا تھا وَ قَالَتِ الْیَھُودُ وَ النَّصَارَیْ عَلٰی شَیْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارَیْ لَیْسَتِ الْیَھُودُ عَلٰی شَیْءٍ (ترجمہ) یہودی کہتے ہیں کہ نصاریٰ کسی راہ پر نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں۔ ان دونوں نے یہ بات سچ کہی لیکن پھر بھی جہنم میں گئے۔ (حضور ﷺ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے)

(۱۵) اور تمہارا یہ سوال کہ تمہارے جسم میں تمہارا نام رہنے کی جگہ کہاں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا نام رہنے کی جگہ تمہارے کان ہیں۔

(۱۶) اور وہ چودہ جنہوں نے رب العالمین سے کلام کیا تو وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہیں۔ ارشادِ باری ہے فَقَالَ لَهُمَا وَالْأَرْضِ رِثْتِیَا طَوْعًا وَكَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِیْنَ (ترجمہ) پس فرمایا آسمان و زمین کو کہ چلے آؤ خوشی یا ناخوشی سے انہوں نے کہا کہ آئے ہم خوشی سے۔

(۱۷) اور ایسی قبر جو اپنے مردے کو لئے پھرتی رہی پس وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے (جو یونس کو نگل کر دریا میں لئے پھرتی رہی)۔

(۱۸) اور وہ چیز جو روح کے بغیر سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسُ (ترجمہ) اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔

(۱۹) اور وہ پانی جو آسمان سے برسا اور نہ ہی زمین سے نکلا سو وہ گھوڑے کا پسینہ ہے جو بلقیس نے قارورہ میں ڈال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کی غرض سے روانہ کیا۔

(۲۰) اور ایسے چار جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ شکمِ مادر سے پیدا ہوئے۔

(۱) وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آنے والا مینہ تھا۔ (۲) حضرت

صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ (۳) حضرت آدم (۴) اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما ہیں۔

(۲۱) اور وہ خون جو سب سے پہلے زمین پر بہایا گیا وہ بائیل کا خون ہے جسے قاتیل نے قتل کر دیا تھا۔

(۲۲) اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا وہ مؤمن کی جان ہے۔

ارشاد خداوندی ہے إِنَّ اللَّهَ الشَّارِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (ترجمہ) بیشک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال کو اس کے بدلے میں ان کے لئے جنت ہے۔

(۲۳) اور وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کو ناپسند فرمایا سو وہ گدھے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ (ترجمہ) بیشک سب سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے۔

(۲۴) اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے بڑا بتایا وہ عورتوں کا مکرو فریب ہے۔ فرمان خداوندی ہے إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ (ترجمہ) بیشک تمہارا مکرو فریب بڑا ہے۔

(۲۵) اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْبُشْ بِهَا عَلَى غَنَمِي (ترجمہ) اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ میری لٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ بکریوں پر پتے تھماڑتا ہوں۔

(۲۶) اور عورتوں میں سب سے افضل حضرت حواء أم البشر، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہن اجمعین ہیں۔

(۲۷) دریاؤں میں سب سے افضل دریائے یخون، جیحون، دجلہ، فرات اور مسرکانیل ہیں۔

(۲۸) پہاڑوں میں سب سے افضل طور ہے۔

(۲۹) چوپایوں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔

(۳۰) مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان ہے۔ ارشادِ ربانی ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (ترجمہ) رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔

(۳۱) راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (ترجمہ) لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

(۳۲) اور ایسا درخت جس کی بارہ ٹہنیاں ہیں۔ ہر ٹہنی پر تیس پتے ہیں۔ ہر پتے پر پانچ پھول ہیں۔ جن میں سے دو دھوپ میں کھلتے ہیں اور تین سایہ میں۔ تو اس سوال میں درخت سے سال، بارہ ٹہنیوں سے بارہ مہینے اور تین پتوں سے مہینے کے تیس دن اور ہر پتے پر پانچ پھول سے دن اور رات کی پانچ فرض نمازیں مراد ہیں جن میں سے دو ظہر اور عصر دھوپ میں پڑھی جاتی ہے اور تین فجر، مغرب اور عشاء سایہ میں پڑھی جاتی ہیں۔

(۳۳) اور وہ شے جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا حالانکہ اس پر نہ حج فرض ہے اور نہ ہی اس میں جان ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔

(۳۴) اور رہا تمہارے سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے، کا جواب تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔

(۳۵) اور ان میں سے تین سوتیہ و کورسول بنایا۔

(۳۶) اور بتایا اپنے جھوٹے میں کہتا ہے وَيَلِّ لَأَهْلِ النَّارِ مِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ

(ترجمہ) اللہ جبار کے غصہ کی وجہ سے جہنمیوں کے لئے بلاکت ہے۔

(۳۷) اور مدحاشیطان کو دیکھ کر اپنی آواز میں کہتا ہے لَعَنَ اللَّهُ الْعُشَّارَ وَهُوَ

الْمُكَاسُ (ترجمہ) چٹکی پر محسوس لینے والے پر خدا کی لعنت ہو۔

(۳۸) اور نیل سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہتا ہے۔

(۳۹) غُورِ سُبْحَانَ حَافِظِي إِذَا لَتَمَّتِ الْأَبْطَالُ وَاشْتَغَلَّتِ الرِّجَالُ

بِالرِّجَالِ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو میری حفاظت کرتی ہے۔ اس وقت

جب بہادر لوگ ملتے ہیں اور لڑائی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

(۴۰) اَوْنَتْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کہتا ہے۔

(۴۱) مَوْرَ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى کہتا ہے۔

تیسرے کہتا ہے ”رحمان نے عرش پر قرار پکڑا“

(۴۲) اور رہا یہ سوال کہ ٹہل کیا کہتی ہے تُو وَهُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ

حِينَ تُصْبِحُونَ کہتی ہے۔

(۴۳) مَيِّنْدَكَ سُبْحَانَ الْمَغْبُودِ فِي الْبَرَارِي وَالْقَفَارِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

الْجَبَّارِ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، بیابان،

جنگلوں اور بے آب و گیاہ وادیوں میں، پاک ہے وہ ذات جو شہنشاہ اور جبار ہے۔

(۴۴) تاقوس سے آواز نکلتی ہے سُبْحَانَ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا أَنْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ فِي

هَذِهِ الدُّنْيَا غَرْبًا وَ شَرْقًا مَا تَرَى فِيهَا أَحَدًا يَبْقَى (ترجمہ) اللہ

کی ذات پاک ہے حق اور سچی ہے۔ ابن آدم اس دنیا میں مشرق و مغرب۔

(۳۵) اور ایسی قوم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی حالانکہ وہ انسان ہے نہ جن اور

نہ ہی فرشتہ تو وہ شہد کی گواہی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ أَوْحَىٰ إِلَى

النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

يَعْرُشُونَ (ترجمہ) اور وحی کی تیرے پروردگار نے شہد کی گواہیوں کی طرف کہ

بناؤ پہاڑ اور درختوں پر گھر اور جہاں لوگ چھپے باندھتے ہیں۔

(۳۶) اور رہا یہ سوال کہ دن کے آنے پر رات اور رات کے آنے پر دن کہاں رہتا ہے تو

اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ و دراز ہے جس پر کوئی نبی مرسل مطلع ہوا اور نہ ہی

کوئی مقرب فرشتہ۔

ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت بایزید نے

پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اور سوال ہے؟ اگر ہے تو پوچھ لو۔ سب نے کہا، اب ہمارا کوئی سوال

نہیں رہا۔ اس پر حضرت بایزید نے فرمایا کہ اب تم بھی میرے ایک سوال کا جواب دو۔ یہ

بتاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ بڑا پادری اس پر بخوشی موش رہا۔ مجمع کے تمام لوگوں

نے اسے کہا کہ آپ نے ان سے کئی سوال پوچھے اور انہوں نے ان سب کا جواب دے دیا

اور انہوں نے آپ سے صرف ایک ہی سوال پوچھا اور آپ اس کا بھی جواب نہیں دے

رہے۔ اس پر پادری نے کہا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں لیکن

مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر میں نے ان کے سوال کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت

نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم آپ کی ضرور موافقت کریں گے کیونکہ آپ

ہمارے بڑے ہیں۔ آپ نے ہمیں جب بھی کچھ کہا ہم نے اسے سنا اور اس پر آپ کی موافقت کی۔ تو پادری نے کہا، اچھا بچے سن لو، آسمانوں اور جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے پادری سے یہ سنا تو ان سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا اور گرجے کو گرا کر اس کی جگہ مسجد بنا دی اور سب نے اپنے زنا رتور ڈالے۔ پس وہاں حضرت بایزید بسطامی کو غیب سے آواز آئی۔ اے بایزید! تم نے ہمارے لئے ایک زنا ربا بندھا، ہم نے تمہاری خاطر پانچ سو زنا روں کو توڑ دیا۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ آپ صاحبان نے سنا۔ میرے عزیزو! کس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کے بول کو بندو بالا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسائیوں نے کس طرح کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسلام کی دھرت سے مالا مال کیا اور آخرت کی ہمیشہ کی ذمت و رسوائی سے نجات پا گئے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ:

ارشاد فرمایا: کہ عزیزو! حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئمہ مجتہدین میں ایک جلیل القدر امام اور بہت بڑے محدث اور حافظ الحدیث ہیں۔ انہوں نے بھی حق کے لئے بہت سختیاں اور تکالیف برداشت کیں تھیں اور وقت کے امراء اور بادشاہوں کے زیرِ عقاب رہے لیکن انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا اور امت مسلمہ کو گمراہی سے بچایا اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کیں۔

ارشاد فرمایا: کہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ جو کہ مشہور حافظ حدیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

هَلْ أَفْسَدَتْ دِينَ إِلَّا الْمُلُوكُ
وَ أَحْبَارُ سُوءٍ وَ رُهْبَانُهَا

ترجمہ: کہ ہر زمانے میں دین کو جن لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔
ایک بے دین امراء و حکام اور دوسرے بے ضمیر علماء اور تیسرے دین فروش بیرواں۔

ارشاد فرمایا: کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات تفصیل سے ملازمی
قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشکوٰۃ شریف کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے
ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور طالب علمی بڑی تنگ دستی میں گزر رہا تھا کہ
حال یہ تھا کہ سوتے وقت سر کے نیچے تکیہ کی جگہ اینٹ رکھ لیا کرتے تھے۔

تحصیل علم حدیث:

جب آپ نے اپنی عمر کے سولہویں سال میں قدم رکھا تو علم حدیث کی تحصیل کا
آغاز کیا۔ آپ فرماتے ہیں: حدیث کا پہلا سبق میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
سے حاصل کیا۔ سب سے پہلے آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے بڑے
شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس حدیث کے حلقہ میں بیٹھے اور آپ سے
حدیث سیکھی۔ فقہ کے نادر مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوسرے شاگرد امام محمد
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں سے بیان کرتے تھے۔

ساری ساری رات عبادت میں گزارنا:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کرتا تھا کہ

آپ بچپن کی حالت میں بھی ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تین سال تک فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ اس دوران امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے بعد چار سال تک بغداد میں امام یحییٰ بن بشر بن ابوحازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے حصول علم کے لئے طویل طویل سفر کئے۔ راستے میں زوارہ ختم ہو گیا تو محنت مزدوری کی۔ آپ یمن اور شام گئے۔

دس لاکھ سے زائد احادیث یاد تھیں:

آپ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ دوسری بار بغداد میں ملے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حاصل کیا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک بغداد میں رہے، آپ ان سے جدا نہ ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی آپ سے بہت محبت تھی اور وہ آپ کے اقویٰ کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحصیل حدیث کے لئے جو سفر کئے، ان کے نتیجے میں آپ کو دس لاکھ سے زائد احادیث حفظ ہوئیں۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد سو سے زائد ہے۔

مجلس درس کا انعقاد:

چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے بغداد کی جامع مسجد میں باقاعدہ حلقہ درس قائم کیا۔ آپ کی مجلس درس عام طور پر نماز عصر کے بعد منعقد ہوتی تھی۔ نہایت باوقار مجلس منعقد ہوتی تھی۔ آپ کے درس میں سامعین کی تعداد پانچ پانچ ہزار تک ہوتی تھی۔ جن میں

پانچ سو تو صرف لکھنے والے بولتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابوزرعہ جیسے عظیم المرتبت محدثین تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات :

ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے۔ آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قیام مصر میں تھا اس لئے وہاں شوافع زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ اگرچہ میرے شاگرد ہیں، مگر وہ بھی ایک بڑے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لیکر ان کے استقبال کے لئے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے، وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لئے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ اس کے ارکان دولت بھی وزراء اور اُمراء بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا بڑا

شانداد استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو ایلیگر گھر پہنچ گئے اور ان کے لئے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔

خلاف معمول زیادہ کھانا کھانا:

اس زمانے میں عام طور پر اولیاء کرام اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور بزرگ انسان ہیں مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھروالوں میں ان کے بارے میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس تشریف لائے تو گھروالوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجاء کے لئے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔

اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تشویش ہوئی۔ لہذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لیکر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لئے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں

استعمال کے لئے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آگئی ہے؟

حلال کھانے کے انوارات و برکات:

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لئے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب بنونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوندا ہو رہا ہے اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لیکر اس دسترخوان تک نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورت حال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا لہذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جاسکے کھایا جائے۔ اس لئے کہ اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کا اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ اس لئے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جائے گا کھایا جائے اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانا کی سکت تھی، میں کھاتا گیا اور پھر حلال کھانے سے بدنامی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سریع الہٹھم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بدن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمد للہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدنامی ہوئی اور نہ مجھ کو کوئی تکلیف ہوئی۔

عشاء کے وضو سے فجر کی نماز:

پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں

پہنچا، جہاں آپؐ نے میرے لئے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو اور آرام کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تکان بھی ختم ہوگئی اور سستی بھی جاتی رہی۔ اور جب میں سونے کے لئے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہذا میں لیٹ رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے ایک سو مسائل مستنبط کر لئے اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال آیا تھا لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا۔ اسی حالت میں صبح ہوگئی۔

یہ سب آپؐ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا۔ اس لئے تعجب کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی اور وہی عشاء کا وضو میرے لئے فجر میں کام آیا۔

یہ تفصیل سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط فہم کی باتیں کر رہے تھے، ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا ان سے معافی مانگو اور ان کا تو حال یہ ہے۔

بزرگوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے:

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز و ”بزرگوں“ کی باتیں کرنے اور سننے میں بہت ہی

خیر و برکت ہوتی ہے۔ میرا دل بہت چاہتا ہے کہ آپ صاحبان کو اور بھی بہت سارے بزرگان، محدثین عظام کے مبارک حالات سناؤں لیکن آپ تھک گئے ہوں گے اس لئے آپ آرام کریں اور کل بھی آپ ٹھہر جائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ درس حدیث میں بھی شرکت کر لیں گے اور رات کو پھر انشاء اللہ تعالیٰ مجلس کر لیں گے۔

ارشاد فرمایا: کہ آپ جیسے دوستوں کے آنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ پھر حضرت نے دُعا فرمائی اور ہم باہر آکر لیٹ گئے۔

+++++

گیارہویں مجلس

۱۹۵۶ء مقام غورغشتی ضلع ایک بعد عشاء

احقر اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ (فاضل دیوبند) دن کو برکتہ العصر، عمدۃ المحدثین، زینۃ المحدثین، شیخ المشائخ، زبدۃ الصالحین، عارف باللہ، ابو زمانہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس میں حدیث میں شریک ہوئے رات کو عشاء کی نماز ہم نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اقتداء میں پڑھی اور نماز کے بعد حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور احقر اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمہ اللہ اور تین چار مہمان علماء کرام جو کہ یار حسین ضلع صوابی کے تھے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے ہم بھی کمرے میں داخل ہوئے۔

سماع موقی کا عقیدہ:

ان علماء کرام میں سے ایک مولانا صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ملاقات صوابی میں ایک مولوی صاحب درس قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ سماع موقی کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن میں سماع موقی ثابت نہیں ہے اور دلیل میں یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ کہ اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ارشاد فرمایا! کہ میرے عزیزوں! ان لوگوں کی باتیں میرے ساتھ مت کرو۔ انہوں نے ہمارے پیرومرشد کو بدنام کر دیا ہے ہم نے اپنے پیرومرشد سے کبھی بھی ایسی

ہاتھ نہیں سنی ہیں۔۔۔۔۔ باقی ان کا یہ استدلال غلط ہے آیت کریمہ میں نفی مطلق سماع کی نہیں ہے بلکہ سماع نافع و مفید کی ہے پھر اس مولانا صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ مولوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ وفات پا چکے ہیں اور آپ کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہے اور قبر میں روح کا تعلق بدن سے نہیں ہوتا۔ لہذا ثواب اور عذاب صرف روح کو ہوتا ہے بدن کو نہیں۔ اس کے متعلق ارشاد فرمائیں؟

قبر کا عذاب ثواب برحق ہے:

ارشاد فرمایا! کہ اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے۔ کافروں اور بعض گنہگار اہل ایمان کو قبر میں عذاب ہونا اور قبر میں اہل اطاعت کو نعمت و ثواب کا ملنا اور منکر و نکیر کا سوال کرنا، یہ تمام امور برحق ہیں۔ اور دلائل سے ثابت ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں عذاب یا ثواب اس شخص کو ہوگا جو اس کا مستحق ہو اور منکر و نکیر قبر میں میت سے سوال کرتے ہیں، اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور اس کے نبی ﷺ کے بارے میں۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس پر احادیث وارد ہیں اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

قبر کے عذاب پر قرآن کی آیات اور احادیث متواترہ وارد ہیں:

ارشاد فرمایا! کہ میرے عزیزوں! قبر کے عذاب پر قرآن کریم کی آیات اور جناب رسول اللہ ﷺ کی احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں اور سلف صالحین صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے۔

اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا زین العابدین صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا کہ مولوی صاحب سامنے الماری سے شرح عقائد کو اٹھا لاؤ، مولوی صاحب نے لا کر حضرت کے سامنے رکھ دی حضرت نے کھول کر عربی عبارت پڑھی پھر اس کا ترجمہ کیا اور فرمایا کہ حاصل یہ کہ عذاب و ثواب قبر اور بہت سے احوال آخرت میں احادیث متواتر ہیں، اگرچہ فردا فردا آجادیں۔

نبراس شرح، شرح عقائد:

ارشاد فرمایا! کہ یہ شرح عقائد کی شرح نبراس ہے اور پھر اس کی عربی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا کہ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب و ثواب اور سوال کی احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں، جن میں یہ حضرات بھی شامل ہیں۔

حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت انس، حضرت براء، حضرت تمیم داری، حضرت ثوبان، حضرت جابر، حضرت حذیفہ، حضرت عبادہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمرو بن عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوامامہ، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابوہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر ان سے اتنی قوموں نے روایت کی ہے، جن کی تعداد کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

صحیح بخاری شریف:

ارشاد فرمایا! کہ میرے عزیزوں! حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح

بخاری میں عذاب قبر کے باب میں قرآن کریم کی تین آیات اور جناب رسول اللہ ﷺ کی چھ احادیث ذکر کی ہیں، جو ان پانچ صحابہ کرامؓ سے مروی ہیں، حضرت براء بن عازب، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

فتح الباری:

ارشاد فرمایا! پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کو کھول کر اس کی عربی عبارت پڑھ کر ارشاد فرمایا: کہ جبل العلم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

عذاب قبر میں ان مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ اور احادیث بھی وارد ہیں، چنانچہ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، ابویوب انصاری، سعد، زید بن ارقم اور ام خالد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی احادیث تو صحیحین میں یا ان میں سے ایک میں موجود ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن ماجہ میں ہیں اور حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابن مردویہ نے روایت کی ہے اور حضرت عمر، عبدالرحمن بن حنبلہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ابوداؤد میں ہیں اور حضرت ابوبکرؓ اور اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احادیث نسائی میں ہیں۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طحاوی میں ہے اور حضرت ام بشری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرامؓ سے بھی احادیث مروی ہیں۔

ارشاد فرمایا! کہ میرے عزیزوں! یہ قریباً تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم

اجمعین کے اسمائے گرامی ہیں جن سے عذاب قبر کی احادیث مروی ہیں اس لئے قبر کے عذاب و ثواب کے متواتر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تقریر کے بعد اس مولانا صاحب نے پھر عرض کیا کہ حضرت جب یہ ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، اور یہ اہل حق کا اجماعی عقیدہ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ قبر کا یہ عذاب و ثواب صرف روح سے تعلق رکھتا ہے یا میت کے جسم غصری کی بھی اس میں مشارکت ہے؟ اور یہ کہ اس عذاب و ثواب کا محل آیا یہی حسی گڑھا ہے جس کو عرف عام میں قبر کہتے ہیں یا برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں میت کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور اسی کو عذاب قبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟

قبر کا عذاب و ثواب جسم و روح دونوں کو ہوتا ہے:

ارشاد فرمایا! کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ارشادات مبارکہ کے تتبع و تلاش سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب صرف روح کو نہیں ہوتا بلکہ میت کے جسم و روح دونوں کو ہوتا ہے، اور یہ کہ عذاب و ثواب کا محل یہی حسی قبر ہے جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ یہ عذاب و ثواب دوسرے عالم کی چیز ہے اسلئے میت پر جو حالات قبر میں مڑرتے ہیں، زندوں کو ان کا ادراک و شعور عام طور پر نہیں ہوتا۔

قبر کا عذاب:

ارشاد فرمایا! کہ چونکہ عذاب و ثواب اسی حسی قبر میں ہوتا ہے اور یہ کہ میت کا بدن بھی عذاب و ثواب سے متاثر ہوتا ہے اور احادیث نبویہ سے بہت سے شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرتے تو آپ ﷺ نے وہ آدمیوں کی آواز سنی، جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے (کہ جس سے بچنا مشکل ہو)۔ ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا پھل خور تھا پھر آپ ﷺ نے سمجھ کر ایک تر شاخ لی اور اس کو نیش سے آدھوں آدھ چیرا۔ انہیں ایک ایک کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا صحابہؓ نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ شاید اس عمل سے ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لئے تخفیف ہو جائے جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔

ارشاد فرمایا! کہ میرے عزیزوں! اس نوعیت کا ایف اور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں بھی منقول ہے۔

ارشاد فرمایا! کہ اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان دونوں قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے عذاب قبر کو محسوس فرمانا، اور جن دو شخصوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا ان کی آواز سننا، اور آپ ﷺ کا ان دونوں قبروں پر شاخ خرما کا گاڑنا، اور آپ سے یہ دریافت کرنے پر یہ فرمانا کہ شاید ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔

ارشاد فرمایا! کہ اگر یہ گڑھا جس کو قبر کہا جاتا ہے، عذاب قبر کا محل نہ ہوتا تو ان شاخوں کو قبروں پر نصب نہ فرمایا جاتا اور اگر میت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ ﷺ ان دو شخصوں کی آواز نہ سنتے، اور نہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے عذاب قبر کا احساس ہوتا۔

ارشاد فرمایا! کہ میرے عزیزوں! ہمارا اور ہمارے پیرو مرشد امام الموحدين

حضرت مولانا حسین علی صاحب قدس سرہ اور ہمارے استاد کرام کا اور تمام اکابرین کا یہ عقیدہ ہے، کہ متواتر احادیث سے یہ ثابت ہیں کہ قبر میں جسم کی طرف روح لوٹائی جاتی ہے اور جسم سے تعلق قائم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اور اک و شعور حاصل ہوتا ہے اور اسی تعلق اور اور اک و شعور کی وجہ سے مردہ سلام و کلام وغیرہ سنتا ہے اور سماع موتی کی حدیثیں صحیح ہیں اور اپنی حقیقت پر محمول ہیں۔ یہی جمہور شراح حدیث کی بھی رائے ہیں۔

ایک مہمان مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک آدمی فوت ہوا اور لوگ اس کے لئے قبر کھود رہے تھے۔ ایک آدمی نے جب جبل دیوار پر مارا تو اس دیوار میں سراخ ہو گیا جب ان لوگوں نے سراخ کو ذرا زیادہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک قبر ہے اور اس میں مردہ پڑا ہے اور اس کا کفن بالکل سفید ہے میلا تک نہیں ہوا ہے جب انہوں نے کفن کو ذرا کھولا تو وہ ایک سفید ریش آدمی ہے اور اس کی داڑھی میں پانی کی بوندے موجود ہیں تو لوگوں نے جلدی جلدی اس سراخ کو مٹی گاڑے سے بند کر دیا۔

ارشاد فرمایا! کہ عزیزو! اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندوں کو کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔

احقر نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک واقعہ سن دوں؟ ارشاد فرمایا کہ بالکل سنا دو۔
احقر نے عرض کیا کہ حضرت دو سال پہلے ۱۹۵۴ء میں افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ خان نے سنگ مرمر کی دو قبریں پاکستان کی حکومت کو بھیجیں کہ ان کو مشہور شاہر خوشحال خان خٹک اور حضرت عبدالرحمن بابا رحمہ اللہ کی قبروں پر لگا دیں۔ تو عبدالرحمن بابا رحمہ اللہ کی قبر کو جو مستری بنارہا تھا وہ ہمارے محلے ساربانان راند اس بازار میں رہتا تھا۔ اس نے مجھے عشاء کی

نماز کے بعد بتایا کہ صبح کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بابا رحمہ اللہ کی قبر کو بنائیں گے تم بھی آ جاؤ میں دارالعلوم ہرحد میں مدرس ہوں۔ گیارہ بجے جب میں سبق سے فارغ ہوا تو ایک طالب علم سعید احمد بنوری کو اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھایا اور دونوں عبدالرحمن بابا رحمہ اللہ کے مزار پر چلے گئے۔ جب ہم دونوں وہاں پہنچے تو مزدور قبر مبارک کے ساتھ لحد کو کھود رہے تھے میں نیچے اتر آیا اور اس طالب علم اور ایک مزدور کو بھی لیا اور قبلہ کی طرف لحد میں سرائ کر لیا پھر میں نے اس سرائ کو زرباز کر دیا کہا اندر جب میں نے دیکھا تو اندر مردہ پڑا تھا۔ میں نے اس طالب علم اور مزدور کو کہا کہ تم دونوں میرا ایک ہاتھ اور پاؤں پکڑ لو اور میں ہاتھ اندر کرتا ہوں اگر اس مردے نے مجھے پکڑ لیا تو تم دونوں مجھے باہر کی طرف کھینچو میں نے ہاتھ اندر کیا چہرے پر ہاتھ پھیرا آنکھوں کو کھولا ہاتھ پر ہاتھ پھیرا سینے پر ہاتھ مارا داڑھی میں ہاتھ پھیرا ہونٹوں کو کھولا دانتوں کو دبایا بالکل تروتازہ بدن تھارلفوں کا ایک گھوچھا ایک کاندھے پر پڑا تھا اور دوسرا دوسرے کاندھے پر۔ تقریباً دس بارہ منٹ میں نے یہ نظارہ کیا اور پھر باہر نکلا اوپر جب میں چڑھا اور سن دیکھا تو کتبہ پر سن وفات جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق وفات کو (۳۱۶) تین سو سولہ سال ہو چکے تھے۔

ارشاد فرمایا! اللہ اکبر، یہ نیک لوگوں کی شان ہوتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! یہ قصہ جو آپ صاحبان نے سنا کہ حضرت عبدالرحمن بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر مبارک میں تین سو سولہ سال بعد ان کا بدن بالکل صحیح سالم تھا اور ان کے جسم کو مٹی نے نہیں کھایا حالانکہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ امتی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کی شان تو بہت اونچی ہے۔

قبور میں حیات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام:

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز و اقوام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام قبر اور برزخ میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی حضرات شہداء کی زندگی سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔

انبیاء کرام کی حیات قرآن کریم کی روشنی میں:

ارشاد فرمایا: کہ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر حیات الانبیاء کا ثبوت اشارت، دلائل اور اقتضائاً ملتا ہے۔ ہم ان میں سے صرف چند آیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ مِنْ مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ“۔ (المجادہ) ترجمہ: ”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ سو آپ اس کے ملنے میں شک نہ کیجئے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج کی بات ان سے کئی بار ملے تھے اور ملاقات بغیر حیات کے ممکن نہیں۔ لہذا اس آیت میں اقتضائاً، النص سے حیات انبی کا ثبوت ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیز و اصول فقہ کا مشہور مسئلہ ہے جو کہ اصول فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ جو حکم اقتضائاً، النص سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفراد قوت و استدلال میں عبارت النص کے مثل ہوتا ہے۔

تفسیر روح المعانی:

ارشاد فرمایا: کہ ملامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں: حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح المعانی کو کھول کر عربی عبارت پڑھی پھر اس کا ترجمہ کیا۔

ترجمہ: اس سے مراد یہ ہے کہ معراج کی رات جناب رسول اللہ ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں ہے، اور اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت قتادہؓ اور سلف کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: سو آپ اس کے ملنے کی ایک جماعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ فرمایا۔

اس اعتبار سے یہ آیت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

۳۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (البقرہ)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔

۳۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَاءِ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ (آل عمران)

ترجمہ: بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں۔ ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ:

ارشاد فرمایا: کہ ان دو آیتوں کے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جب نقل کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ شہداء زندہ ہیں تو عقل کے اعتبار سے بھی یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ انبیائے کرامؑ زندہ ہیں اور حضرات انبیائے

کرامتِ جبرائیلؑ تو شہداء سے بہ حال میں افضل ہیں۔ اس لئے اس آیت سے ان کی حیات بطریقِ اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! آپ صاحبانِ غور فرمائیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر قوت کے ساتھ آیتِ کریمہ سے بدالۃ النص بلکہ بدرجہ اولویت حیات الانبیاء کو ثابت کرتے ہیں۔

۴۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجَنَّةُ۔۔۔۔ (سباء)

ترجمہ: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا تھا، سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔

ارشاد فرمایا: کہ اس آیت سے بھی بطریقِ دلالتِ النص حیاتِ الانبیاء کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصائے سلیمانی کو کھالیا تو جسمِ عنصری کا کھانا تو اس سے کہیں زیادہ آسان اور سہل تھا مگر اس کے باوجود جسم کا ٹکار بننا بلکہ محفوظ ہونا حیات کی صریح دلیل ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسدِ اطہر کے زمین پر آجانے کو خسر کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا مگر اس کو نقطہ سے تعبیر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خسر کا لفظ قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ میں جہاں کہیں بھی ذکر ہوا ہے تو وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گر جانے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

۵۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ

اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (انساء)

ترجمہ: اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔

ارشاد فرمایا: حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ مولوی صاحب سامنے الماری سے تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد اٹھا کر لاؤ۔ مولانا نے تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد اٹھا کر حضرت کے سامنے رکھ دی تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھول کر فرمایا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ پھر حضرت نے پہلے عربی عبارت پڑھی پھر ترجمہ کیا کہ ایک جماعت نے تعمی سے یہ مشہور حکایت نقل کی ہے جس جماعت میں شیخ ابو منصور الصباغؒ بھی ہیں یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں بیان کیا ہے۔ تعمیؒ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے اور اگر بیشک وہ لوگ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے پس وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے لئے رسول بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اس لئے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش پیش کرنے آیا ہوں۔ اور یہ شعر پڑھا:

نَفْسِي الْغِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِئُهُ
فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

ترجمہ: میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے جس میں آپ آرام فرما ہیں کہ اس میں پاکدامنی ہے اور اس میں سخاوت اور بخشش ہے۔

اس کے بعد وہ دیہاتی مسلمان چلا گیا۔ قہمی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں جناب رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے شرف ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے قہمی اس اعرابی کو جا کر بشارت دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے دفن کے تین روز بعد اید دیہاتی نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس آیت کریمہ کے حوالہ سے مغفرت طلب کی۔ روایت میں ہے کہ قبر مبارک سے آواز آئی: اِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ۔ بیشک تیری مغفرت کر دی گئی۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے مطابق جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس عالم دنیا کی حیات ظاہری ختم ہونے کے بعد بھی حاضری دینوالے امتی کو سلام علیکم کے جواب سے نوازیں ہے اور آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچانے اور ان کے سنے دعائے مغفرت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں۔ یہ بھی آپ کی حیثیت جاودانی اور اسی مدینہ منورہ والی قبر میں حیات پر قرآنی دلیل اور واضح ثبوت ہے۔

حدیث کی روشنی میں حیات الانبیاء:

ارشاد فرمایا: کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔

الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ۔

ارشاد فرمایا: کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس

روایت کے تمام روای ثقہ ہیں۔

اور حضرت انسؓ ہی سے روایت ہے و فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ میرا معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تو وہ سرخ نیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! تمام اکابرین اور ہمارے اساتذہ کرام کا عقیدہ

ہے کہ انبیائے کرام اور شہداء کی قبر کی حیات ان کی دنیاوی حیات کی مانند ہے اور اس کا

ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ نماز پڑھنا زندہ

جسم کا تقاضا کرتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف

میں فرماتے ہیں، (حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات شریف

کھول کر پہلے خود فرسی عبارت پڑھی پھر اس کا ترجمہ کیا)

ترجمہ: چھوٹا بزرخ (یعنی قبر) جب ایک وجہ سے دنیوی جگہوں میں سے ہے تو یہ ترقی کی

غنجائش رکھتا ہے اور مختلف اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت

ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نماز

پڑھتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا اُذِلَّتْهُ۔ کہ جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درودِ در شیف پڑھا، میں خود اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درودِ اسلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھا تو میں خود اس کو سنتا ہوں یعنی حقیقی طور پر فرشتوں کے توسط کے بغیر میں خود سنتا ہوں۔

اور ہم نے بھی اپنے حاشیہ مشکوٰۃ میں صاف طور پر لکھ دیا ہے "معنی کی شرح میں کہ - معاً حقیقتاً بلا واسطہ اور لفظ نائیا کی شرح میں ای بعید۔"

ارشاد فرمایا: کہ ہم نے اپنے استاد شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب چکڑالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا تھا کہ ہم نے استاد اکمل شیخ المشائخ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بخاری شریف پڑھتے وقت سنا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی حیات ایسی ہے کہ اس کے بعد موت وارد نہیں ہوتی، بلکہ دواۓ حیات آپ کو حاصل ہے اور باقی انبیائے کرام علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت شیخ مبدلحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مشکوٰۃ کی شرح اشعۃ اللمعات میں اس حدیث مبارک کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ کا ارشاد مبارک انبیائے کرام علیہم السلام کی حیات سے کنا یہ ہے، اس لئے کہ:

والمذهب ان الانبياء احياء حيوة حقيقية دنياوية۔

اور صحیح مذہب یہ ہے کہ انبیاء نے کرام زندہ ہیں حقیقت دنیاوی زندگی کے ساتھ۔

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! جب یہ روایت اپنے بڑے بڑے محدثین عظام اور

ائمہ حدیث کے ہاں بالکل صحیح ہے تو اب اس کو صحیح نہ کہنا دانشمندی نہیں ہے۔

منکرین حیات کا حکم:

ارشاد فرمایا: کہ عزیزو! قرآن و سنت اور اکابر صحابہ اُمت کی تصریحات کی روشنی

میں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہی اہل حق کا عقیدہ ہے۔ پس جو

لوگ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں۔ میں ان کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا اور وہ تمام اکابرین

کے نزدیک گمراہ ہیں۔ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق

روائیں۔

ایک مولانا صاحب نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی

خدمت میں عرض کیا کہ حضرت قصیدہ بردہ کے پڑھنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔

ارشاد فرمایا: کہ قصیدہ بردہ کے مصنف کا نام حضرت محمد بن سعید بصری ہے۔

اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت سارے قصائد لکھے

ہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تو اس وقت ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ جس سے ان

کے بدن کے نچلے حصے کو بالکل شل کر دیا تھا اور یہ سخت معذور اور لاچار ہو گئے تھے۔ جب

انہوں نے یہ قصیدہ لکھا تو اپنے متعلقین سے فرمایا کہ مجھے مدینہ منورہ لے چلو۔ متعلقین نے

آپ کو چار پائی پر ڈالا اور مدینہ منورہ لے چلے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے دوستوں سے

فرمایا کہ مجھے روضہ اقدس کے سامنے اپنے محبوب کے قدموں میں زمین پران دو اور آپ سب چلے جائے۔ انہوں نے آپ کو زمین پر لٹا دیا اور خود رجا کر بیٹھ گئے تو آپ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ قصیدہ زبانی سنا شروع کیا جب آپ اس شعر پر پہنچے کہ **هَلْ مَبْلُغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اَنْتَ بَشَرٌ** تو دوسرا بیت آپ بھول گئے تو روضہ مبارک سے آواز آئی۔
وَ اَنْتَ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كَلِمَہ۔

اتنے میں جب آپ نے قصیدہ سنایا تو آپ پر نیم خوابی کی سی کیفیت جاری ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بدن پر ایک چادر ڈال دی جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہی چادر آپ کے بدن پر پڑی تھی اور آپ کا بدن بالکل صحیح تھا اور آپ بالکل تندرست تھے۔ جب آپ کے متعینین نے آپ کو بالکل تندرست پایا تو حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ان کو پورا واقعہ سنایا۔ پھر آپ اپنے وطن آ گئے اور صبح کو جب گھر سے نکلے تو ایک مجذوب قسم کے بزرگ نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے اس قصیدہ کو سننا چاہتا ہوں جو آپ نے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف میں لکھا ہے تو آپ نے اس سے کہا کہ میں نے تو بہت سے قصائد لکھے ہیں۔ آپ کون سے قصیدہ کے متعلق فرماتے ہیں؟ اس پر اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ قصیدہ جس کا ابتدائی شعر یہ ہے:

امن تذکر جیران بذی سلم۔

آپ کو یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس لئے کہ آپ نے ابھی تک کسی کو یہ قصیدہ نہیں سنایا تھا۔ تو آپ نے اس بزرگ سے فرمایا کہ اس قصیدہ کا علم آپ کو کس طرح ہوا تو اس بزرگ نے کہا کہ جب آپ اس قصیدہ کو سردارِ دو عالم ﷺ کے دربار میں پڑھ رہے تھے

تو میں موجود تھا۔ اس وقت میں نے سنا اور میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بزمینی کی طرح جھوم رہے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ان جیسے واقعات پر تعجب نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اور قسم کی باتیں ہیں۔ یہ ان خشک مزاج قسم کے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اس مولوی صاحب اور مجلس میں موجود تمام علمائے کرام کو قصیدہ بردہ کی اجازت عنایت فرمائی۔ (بندہ اپنے بیٹے نور چشمی مفتی محمد قاسم سلمہ کو اس قصیدہ کی عام اجازت دیتا ہے) پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا فرمائی اور مجلس ختم کی اور فرمایا کہ تہجد کے لئے وضو بنالو۔



بارہویں مجلس

۱۹۵۶ء۔ مقام دارالعلوم سرحد پشاور نوبتِ جمعہ

آج بروز جمعرات دارالعلوم سرحد میں ختم بخاری شریف کی بابرکت مجلس منعقد ہوئی۔ اس بابرکت اور پُر وقار مجلس میں جو مشہور علماء کرام، محدثین عظام، زعمائے قوم تشریف لائے تھے۔ ان کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل تھے۔

نعمۃ المحدثین، شیخ المشائخ، مسند الوقت، زبدۃ الصالحین، عارف باللہ، ابوہریرہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی بقیۃ السلف، حبیۃ الخلف، امیر مالٹا حضرت مولانا میاں عزیز گل صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں نافع گل صاحب، محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف صاحب بنوری، شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب غلٹی کنڈرخیل، شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل مولیٰ صاحب، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب پوپلزوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا معزالحق صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زین العابدین صاحب، حضرت مولانا محمد حسین صاحب، نور الدین اقدھم اور دارالعلوم سرحد کے شیوخ حدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد ایوب جان بنوری، حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نقشبندی، حضرت مولانا پائندہ محمد صاحب (کابل استاد) رحمہم اللہ تعالیٰ اور دیگر مدرسین بھی موجود تھے۔ ختم بخاری کے لئے تمام اکابرین نے متفقہ طور پر وحید العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی پیش کیا۔

ایک طالب علم نے بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت کی اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مندرجہ ذیل بیان تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔
 ارشاد فرمایا: کہ آپ حضرات نے محض اس لئے میرا نام آخری حدیث کی درس کے لئے پیش کیا کہ میں عمر میں بڑا ہوں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات خود اپنی جگہ علم و عمل کے پہاڑ ہیں۔ میں نہ تو علم میں آپ حضرات سے بڑا ہوں اور نہ نعل میں۔ یہ حضرت مولانا میاں عزیز گل صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمد محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔

ارشاد فرمایا: کہ ہم نے بھی جنگ عظیم سے پہلے رنگوں سے واپس آتے ہوئے دارالعلوم دیوبند میں بنتہ دو مفتے گزارے تھے اور حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس بخاری و ترمذی میں شرکت کی تھی۔ حضرت مجسم علم تھے۔ تقویٰ کے پہاڑ تھے اور بزرگی تو ان کی مسلم تھی۔

محترم نمائے کرام و طلبہ عظام!

یہ باب ابواب بخاری میں سے آخری باب، اور کتب بخاری میں سے آخری کتاب ہے۔

امام بخاریؒ مقلد تھے یا مجتہد۔ دوسرے ائمہ محدثین حضرات مقلد تھے جیسے امام مسلمؒ کو بعض نے شافعی اور اکثر نے مالکی قرار دیا ہے امام نسائیؒ اور امام ترمذیؒ شافعی تھے۔ امام طحاویؒ حنفی تھے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامل اور پختہ مجتہد تھے۔ آپؒ کے تراجم حقیقت میں آپ کے اجتہادات ہیں۔ ترجمۃ الباب آپ کی فتاوت اور اجتہاد ہے۔

بخاری شریف میں عنوان ”کتاب“ سے دیا گیا ہے جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ یہ عنوان ت تقریباً ۷۳ ہیں اور احادیث شریف (کمرات کے ساتھ) (۹۰۷۹) ہیں۔

امام صاحب نے عنوان ”کتاب“ سے پہلے باب بدء الوحی ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام وحی سے ثابت ہوتے ہیں اور بغیر وحی کے حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ اب وحی مملوہ ہوگی یا بغیر مملوہ۔ اگر وحی مملوہ ہو تو قرآن ہے اور اگر بغیر مملوہ ہو تو پھر حدیث مبارکہ ہے۔ اولہ شرعی چار ہیں قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع۔ ان میں قرآن اور حدیث تو ثابت ہیں یعنی حکم شرعی کو ثابت کرتے ہیں اور قیاس یہ مظہر ہے یعنی حکم کو ظاہر کرتا ہے۔ ثبوت اس حکم کا بہر حال قرآن اور حدیث سے ہوگا قیاس کی علت بھی یا قرآن میں ہوگی یا حدیث مبارکہ میں، اجماع کی سند بھی قرآن یا حدیث سے مستنبط ہوگی۔

اس کے بعد امام بخاری کا ایک قاعدہ ہے کہ جب قرآن کا ایک لفظ آجائے تو امام بخاری تو حافظ قرآن اور حدیث ہے اس لئے اس کے جتنے ہم مادہ الفاظ ہوں اُن کو ذکر کرتے ہیں اس وجہ سے بخاری شریف کی تفسیر بہت مشکل ہے۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے۔ اَصْبُ اَمِل۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا مطلب ہے قرآن میں پوری آیت اس طرح ہے۔ وَالْاَنْصُرِفُ عَنِیْ کَیْدُھُنَّ اَصْبُ اَلِیْھِنَّ۔ یہاں اصب آیا ہے اور امل کے معنی میں ہے یعنی میں مائل ہو جاؤں گا۔

یہاں قسط آیا ہے اب اس کو بیان کرتے ہیں۔ القسط العدل۔ قسط کسرہ یہاں ساتھ عدل اور انصاف کو کہتے ہیں۔ قسط، فتح کے ساتھ جو رو ظلم کو کہتے ہیں۔ اور قسط ضمہ یہاں ساتھ ایک دوائی ہے جیسے قسط ہندی وغیرہ ان سب کا مادہ ایک ہے لیکن حرکت کے بدلنے سے

معنی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

بالرومیۃ: یعنی رومی لغت میں قسط عدل و کتبے ہیں۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن عربیت کیساتھ متصف ہے اس میں رومی لفظ کیسے آیا۔۔۔؟ اس کا جواب یہ ہے سیاق قرآن یہ عربی ہے باقی دو تین غیر عربی الفاظ کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ عربیت قرآن کے منافی نہیں۔ یا یہ کہ جن الفاظ کے متعلق یہ توارد لغت ہے کہ وہ غیر عربی رومی وغیرہ ہیں تو وہ الفاظ غیر عربی نہیں بلکہ عربی ہیں البتہ یہ توارد لغت ہے جس طرح کہ توارد اسمی، ایک شخص اس اپنے بیٹے کے لئے زید نام رکھتا ہے۔ باین طور تیسرا شخص۔ ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں معوم نہیں کہ یہ نام فلاں کے بیٹے کا بھی ہے، اسی طرح یہ لفظ عربی میں مستعمل ہے۔ رومی میں بھی۔ لفظ تنور عربی میں بھی مستعمل ہے۔ وفار التنور۔ اور پشتو میں بھی تنور کہا جاتا ہے۔

یقال القسط مصدر المُقسط۔ کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے مقسط کا۔ اور مقسط اسم فاعل ہے قسط مصدر سے۔ اس پر سوال وارد ہوتا ہے کہ مقسط باب افعال ہے مصدر اس کا اقساط ہے نہ کہ قسط۔ تو جواب اس کا یہ ہے قسط مصدر ہے اقساط کا حذف زوائد کیساتھ۔ یا قسط اسم مصدر ہے اقساط کے معنی میں۔ تو قاسط کا معنی ہو گیا جائز اور مقسط کا معنی ہو گیا عدل، جب قسط کو جور کے معنی میں لیا جائے تو پھر ہمزہ اقساط میں برائے سلب آئے گی اندریں صورت سلب جو انصاف و عدل، جیسے سورۃ جن میں آتا ہے۔ **وَوَقَّاسَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا**۔ اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوئے جہنم کے ایندھن۔ اب قاسط اور مقسط میں فرق ہو گیا کہ قاسط ظالم کو کہتے ہیں اور مقسط عادل کو کہتے ہیں۔

امام بخاری اب حدیث بیان کرتے ہیں اس حدیث میں یہ سند آئی ہے۔

قال حدثنا ابن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن
عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة - امام بخاری کا استاذ احمد
بن اشكاب ہے۔ اشكاب میں کسرہ اور فتح دونوں آیا ہے۔ یعنی منصرف اور غیر منصرف،
منفوح ہونے کی صورت میں غیر منصرف ہوگا اور اس میں دو سبب ہوں گے غلیظ اور غلبہ،
اور مفسور ہونے کی صورت میں منصرف ہوگا۔ یہ حدیث شریف خماسی ہے اس لئے کہ امام
بخاری پانچ واسطوں سے روایت کرتے ہیں پہلا احمد بن اشكاب، دوسرا محمد بن فضیل،
تیسرا عمارة بن القعقاع، چوتھا ابی زرعة اور پانچواں حضرت ابی ہریرہؓ ہے امام بخاری کبھی
تین واسطوں سے روایت کرتے ہیں کبھی چار اور کبھی پانچ واسطوں سے جن میں تین واسطے
ہوں اسے ثلثیات کہتے ہیں، بخاری شریف میں ثلثیات کی تعداد ۲۳ ہے، آخری راوی
حضرت ابو ہریرہؓ ہے وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ ﷺ (رسول اللہ ﷺ
فرماتے ہیں) [كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَنَ اللَّهِ الْعَظِيمِ]۔

اس متن میں لفظی اور ترکیبی دونوں طرح کی تحقیق ہے لفظی تحقیق یہ ہے کہ
حبیبستان فعلیل کے وزن پر ہے۔ اور فعلیل بمعنی مفعول آیا ہے۔ اور فعلیل جب
مفعول کے وزن پر آئے تو اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہوتے ہیں۔ حبیبستان کی جگہ
حبیبان ہونا چاہیے تھا، حالانکہ یہاں حبیبان مؤنث آیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے حبیبستان، وزن فعلیل بمعنی مفعول آیا ہے
لیکن یہ ملحق ہے خفیفستان کے ساتھ اور اس میں ”تا“ آئی ہے۔ اس لئے یہاں بھی

”تا“ لائی گئی۔ یا خفیفتان کے ساتھ موافقت کیلئے لائی گئی۔ سبھی فعل بمعنی مفعول میں ”تا“ الحاق کیلئے لائی جاتی ہے اور سبھی نہیں لائی جاتی جیسے۔ ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾۔ ان آیت میں قریب کی جگہ قریبہ ہونا چاہیے لیکن یہاں قریب لایا گیا۔ حبیبستان میں دو محوزیں ایک یہ کہ کلمات محبوب نہیں ہوتے بلکہ اس کا قائل محبوب اور حبیب ہوتا ہے۔ جیسے حبیب قائلہ۔ ان کا پڑھنے والا محبوب ہے دوسرا مجاز اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کی نسبت ہے، کیونکہ محبت میلان قلبی کو کہتے ہیں۔ اور اللہ جسم سے منزہ ہے تو اس محبت سے مراد ثواب اور اجر ہوگا۔

الی الرحمن: تمام اسماء میں سے رحمن کو منتخب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، صفت رحمن کی وجہ سے ہے۔ جس کی وجہ سے اس اتم کو ترجیح دی گئی۔
خفیفتان علی اللسان۔ خفیف سے مراد آسانی اور روانی کے ساتھ زبان سے ادا ہونا۔ ان کلمات کے پڑھنے سے انسان مشقت میں نہیں پڑتا بلکہ بے تکلف ادا ہوتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ بے قدر ہیں۔۔۔۔۔

ثقیلتان فی المیزان۔ یہ دو کلمات زبان پر اگر چہ آسان ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے یہاں ترجمۃ الباب کے ساتھ من سبت بھی واضح ہو گئی۔ کہ وزن اعمال حق ہے اس لئے ان میں ثقل ہوگا۔

سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَنَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ دو کلمات جن کے بارے میں اوپر ذکر ہوا کون کون سے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دو کلمات یہ ہیں۔ [سُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَنَ اللَّهِ الْعَظِيمِ] ان کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے یہ زبان پر آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ میزان میں ان کا وزن

بھاری ہے۔

ترکیبی تحقیق:

ترکیبی تحقیق یہ ہے۔ کلمات موصوف، خفیفتان علی اللسان اس کی صفت موصوف صفت ل کر مبتداء۔ [سبحن اللہ و بحمدہ، سبحن اللہ العظیم]۔ اس کی خبر ہے۔

کلمتان کے مبتداء ہونے پر سوال وارد ہوتا ہے کہ کلمتان کمرہ ہے اور کمرہ مبتداء واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی توصیف ہو جائے تو پھر وہ مبتداء واقع ہو سکتا ہے جیسے ﴿و لعبد مؤمن خیر من مشرک﴾ یہاں عہد کمرہ ہے۔ لیکن اس کی صفت مؤمن کی وجہ سے اس میں مبتداء بننے کی علاحت پیدا ہو گئی ہے۔

اسی طرح کلمتان کی بھی توصیف خفیفتان علی اللسان سے ہو گئی اس لئے اب مبتداء واقع ہو سکتا ہے۔ سُبْحَنَ اللّٰہِ وَ بِحَمْدِہِ اس کی خبر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو حمد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حمد کے معنی میں ہے یعنی لفظ سبحن اللہ و بحمدہ۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ خفیفتان علی اللسان یا ثقیلتان خبر مقدم ہے اور سبحن اللہ و بحمدہ مبتداء مؤخر ہے۔ اب اس پر ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ خبر تو مؤخر ہوتی ہے۔ یہاں کیسے مقدم ہو گئی ہے۔۔۔؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی مبتداء پر شوق دلانے کے لئے خبر مقدم کر لی جاتی ہے جیسے۔ ثلثۃ تشرق الدنیا ببہجتھا شمس الضحی و ابواسحق والقمر۔ یہاں ثلثہ خبر مقدم ہے۔ اور شمس الضحی و ابواسحق والقمر یہ مبتداء مؤخر ہے۔ یہاں بھی کلمتان خبر

مقدم ہے اور سبحن اللہ و بحمدہ مبتدا، مؤخر ہے۔

جب یہ حدیث مبارک پڑھی جاتی ہے کہ دو کلمات میں حبیبستان الی الرحمن تو دل میں شوق و جذبہ اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جب پڑھا جاتا ہے حفیفتان علی اللسان تو شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے ثقیلتان فی المیزان تو دل میں اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر شیخ (صوفی ذاکر) متوجہ ہو جاتا ہے۔ کہ وہ کلمات کونست ہیں جب سبحن اللہ و بحمدہ سبحن اللہ العظیم۔ سنتا ہے تو فوراً تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کہا جائے کہ صبح کے وقت اس کے ساتھ استغفر اللہ صبحی شامل ہو جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ تو شیخ نے تو ویسے بھی سلو تو تجھ پر بھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس نے ﴿کانوا قلیلاً من اللیل ما یلجعون﴾ پر عمل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تسبیح کے مرتبہ بیٹھا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سنت فجر اور فرض کے درمیان سو مرتبہ پڑھتا ہوں اس کی بہت برکات ہیں۔

ہم جب کسی کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں صبح اٹھ نہیں سکتا اور جب اٹھتا ہوں تو سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعمال کے ساتھ لازم ہو جائے۔ صرف دوسروں کی صفاتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کا مقولہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ کن بالخیر موصوفاً ولا تکن للخیر واصفاً۔ خود اچھی صفت کے ساتھ موصوف ہو جاؤ اور صرف اچھی صفت کو بیان کرنے والا نہ بنو۔

محترم حضرات! علمائے کرام و طلبہ عظام!

عبادات چار قسم کی ہیں۔ (۱) فرائض: یہ تو لازمی ہیں (۲) واجبات: یہ بھی واجب

اور لازم ہیں (۳) سنن اس کا حکم یہ ہے۔ الشواہب بالفعل والعتاب بالترک۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ملامت ہو جائیں۔ نہیں نہیں بلکہ سنن کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان کا بہت اہتمام کر لیا کرو۔ ان کی بہت برکات ہیں۔ سنن سے رزق میں فراخی، اندرونی صفات آتی ہے۔ انسان نیک اور دیندار لوگوں کی نظروں میں اچھا نظر آتا ہے اور فجار و فسق لوگوں کی نظروں میں بارعب نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سنن فرائض کے لئے مکملات ہیں۔ (۴) مستقبلاً: ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگرچہ نہ مرنے پر نہ مذاہب ہے نہ عتاب۔

اس حدیث مبارک میں ایک نکتہ تصوف کا بھی ہے کہ سبحن اللہ کو مقدم کیا۔ اور بحمد کلہ و غیر۔ جبکہ سبحن اللہ کو تکرر لائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں۔ (۱) صفات سلبیہ (۲) صفات ثبوتیہ۔

(۱) صفات سلبیہ :

وہ صفات جن میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی گئی ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک اور مبرا ہے۔ سبحن اللہ سے یہ معنی حاصل ہوا۔ یعنی پاک ہے پروردگار عالم ان نقائص سے جو منافی ہیں الوہیت و ربوبیت کے۔ جیسے شرک و مثال وغیرہ۔

(۲) صفات ثبوتیہ :

وہ صفات میں جو ملائم اور مناسب ہیں ربوبیت و الوہیت کے ساتھ اور یہ معنی مجملہ سے حاصل ہوا۔ جیسے علم، قدرت، حیات وغیرہ۔

اب آپ حضرات غور سے سنیں! ایک ہوتا ہے تخلیہ اور ایک ہوتا ہے تحلیہ۔ صفات سلبیہ بمنزلہ تخلیہ کے ہیں اور صفات ثبوتیہ بمنزلہ تحلیہ کے ہیں۔ تخلیہ مقدم ہوتا ہے تحلیہ پر۔ اس لئے صفات سلبیہ مقدم کی گئیں۔

دھو بی جب کپڑے رنگتا ہے تو پہلے کپڑوں کو صاف کرتا ہے پھر اس کے بعد رنگ یا نیل وغیرہ دیتا ہے۔ اسی طرح زمیندار بل چلانے سے پہلے زمین کو درست کر لیتا ہے بے کار اشیاء کو زمین سے نکالتا ہے پھر اس کے بعد بل چلاتا ہے۔ ہر چیز میں تخلیہ مقدم ہے تحلیہ پر۔ یہ جوامع الکلم میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔

سبحن اللہ میں نفی ہے صفات ناقصہ کی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام نقائص اور بری صفات سے۔ اور مجملہ میں اثبات ہے اچھی صفات کا کہ اللہ تعالیٰ موصوف ہے تمام اچھی صفات کے ساتھ یہ حدیث موافق ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾۔ ذی الجلال مقدم ہے۔ اور والاکرام مؤخر۔ یا موافق ہے اس قول کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ نہیں کوئی معبود برحق۔ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اس میں بھی تخلیہ مقدم ہے اور تحلیہ مؤخر۔

جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے سبحنک اللہم اور آخر میں ان کی دعا حمد ہوگی ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ اس میں بھی تخلیہ مقدم ہے اور تحلیہ مؤخر۔ سبحن اللہ یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف سَبَّحْتُ کیلئے اور سبحت کا معنی ہے۔ میں نسبت کرتا ہوں یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پاکی کی نسبت کرتا ہوں۔

ان تسبیحات کا غایہ کیا ہے۔۔۔؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی حمد و ثنا کرنے کا محتاج نہیں۔ ان تسبیحات اور اوراد کا فائدہ انسان کو راجع ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی تسبیحات کی۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگ ابو بکر صدیق جیسے کامل بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرہ برابر زیادتی نہیں آسکتی اور اگر سارے لوگ ابو جہل جیسے کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آسکتی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں تخلیہ اور تحلیہ دونوں عطا فرمائے۔ کبھی کبھی تخلیہ ہوتا ہے اور تحلیہ نہیں ہوتا۔ تو پھر بھی فائدہ دیتا ہے۔ جیسے ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد مگر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سالم دل کے ساتھ آئے۔

ایک مرتبہ نبی صلیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو نبی صلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ایک جنتی آئے گا پھر وہ شخص داخل ہوا دوسرے دن پھر فرمایا کہ اب ایک جنتی آئے گا پھر وہ شخص داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر اس طرح فرمایا اور وہ شخص داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میرا شوق پیدا ہوا کہ یہ شخص کیا عمل کرتا ہے کہ اس کو تین دن بشارت دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اس شخص سے فرمایا کہ میں نے گھر میں جھگڑا کیا ہے یا طبیعت خراب ہے میں دو تین دن آپ کے ساتھ رہوں گا اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے آؤ۔ جب ہم گئے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر صبح بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ یہ صاحب رات کو تہجد کے لئے نہیں اٹھے۔ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید کوئی نذر ہوگا۔ اسی طرح تین راتیں

شاید نزر گئیں جب میں رخصت لے رہا تھا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے جھڑ نہیں کیا ہے لیکن میں تمہاری عبادت دیکھنا چاہتا تھا کہ تین دن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کے لئے بشارت دی یہ کس عمل کی وجہ سے ہے اس شخص نے کہا کہ میں تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں اور پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں۔ لیکن رخصت ہوتے وقت بتایا کہ عمل تو یہی ہے لیکن دل میں کسی کے لئے کینہ، حسد وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بس یہی ہے بشارت کی۔ مگر تم نے تخلیہ کیا ہے اگرچہ تخلیہ نہیں کیا ہے۔ تخلیہ بھی اچھا ہے لیکن اس سے پہلے تخلیہ ضروری ہے۔ تخلیہ کے بہت سے فوائد ہیں پھر جب اس کے ساتھ تخلیہ بھی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتا ہے۔ ﴿اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله﴾۔ مؤمن کی فراست سے ذرہ کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

محترم حضرات! محترم طالب علم بھائیوں:

اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر کے تخلیہ حاصل کرو۔ اچھے اخلاق اور اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کرو۔ تاکہ تخلیہ حاصل ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ یہ اعرابی لوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عجیب عجیب سوالات کرتے تھے۔ ایک دن ایک اعرابی نے سوال کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ متسی الساعة؟ اے اللہ کے رسول ﷺ قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے اس اعرابی نے کہا کہ کچھ بڑی تیاری تو نہیں کی ہے الا انی احب الله ورسوله لیکن میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو بشارت دی کہ الصبر مع من احب آدمی قیامت میں

اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے۔ انگریزوں کے ساتھ یا مسلمانوں اور علماء کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ امام شافعیؒ کا ایک شعر ہے۔ احب الصالحین و لست منهم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور ان میں سے نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحًا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مجھے بھی اچھائی عطا فرمائے۔

محترم حضرات!

اچھے لوگوں کیساتھ صحبت کرو، دین سیکھ لو گے۔ اخلاق سیکھ لو گے، اٹھنا بیٹھنا سیکھ لو گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑو۔ ان سے کیا سیکھ لو گے اپنا وقت فضول میں برباد کرو گے۔ صلحاء کے طور طریقوں کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان جیسے کر دے گا۔ حضرت موسیٰؑ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے۔ وہ سب مسلمان ہو گئے اور یہ اقرار کیا کہ ﴿اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُونَ وَ مُوسٰی﴾ مفسرین حضرات یہاں ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ یہ ایمان ان جادوگروں کو اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے اپنی بیعت حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسی بنائی تھی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب رسول کی بیعت میں دیکھ کر اپنے محبوب جیسا ایمان بھی عطا فرمایا۔

باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازين القسط:

اب امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اعمال کو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا تاکہ

ہلکے ہونے اور بھاری ہونے کا پتہ چلے۔ ان ہی اعمال میں ایک عمل قرأت قرآن بھی ہے اس لئے قرأت قرآن کے لئے خفت بھی ثابت ہوئی اور ثقل بھی ثابت ہوا اور یہ علامت ہے حدوث کی پس قرأت حادث ہے اور مقروء قدیم ہے کیونکہ مقروء اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس لئے وہ قرآن مقروء وزن کئے جانے سے بری ہے اور خالی ہے اور پاک ہے حکمت میزان (۱) اظہار صفت عدل۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزاً مخفیاً فاردت ان اظہر۔ جنت مظہر فضل ہے اور جہنم مظہر عدل ہے اس بارگاہ میں ظلم کا نام و نشان نہیں (۲) دوسری حکمت وزن کرنے کی اتمام حجت ہے صالحین اور عاصمین دونوں کے لئے کہ فلاں صالح کو اتنا اونچا درجہ کیوں دیا گیا اور فلاں عاصی کو اتنا زیادہ گرا یا کیوں گیا؟ اس کی وجہ میزان بتلا دے گی کہ اس کے عمل کتنے وزن والے ہیں اور دوسرے کے کتنے وزن والے ہیں (۳) ہر ایک اپنے اخلاص اور خشوع اور آداب کی مقدار اس میزان کی وجہ سے جان لے گا فسوف تری اذا انکشف الغبار۔ افرس تحت رجلک ام حمار۔ یہ شعر اس شخص کو کہا گیا جو غبار کی وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں حالانکہ وہ گدھے پر سوار تھا۔

وزن اعمال کی صورت کیا ہوگی؟

شبہ ہوتا ہے کہ عمل تو صفت ہے وزن والی چیز نہیں ہے اس لئے اس کو تولانہیں جا سکتا۔ جواب یہ ہے کہ آج کل لمبائی کو گزروں سے ناپا جاتا ہے اشعار کو علم عروض سے ناپا جاتا ہے حرارت کو تھرما میٹر سے ناپا جاتا ہے بجلی کو بجلی کے میٹر سے ناپا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال کو ناپیں گے پھر اس ناپنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس میں تین قول ہیں (۱) اعمال کو جسم

بنادیا جائے گا اور تولا جائے گا (۲) ان کاغذوں کا وزن کیا جائے گا جن میں یہ اعمال لکھے ہوئے ہوں۔ (۳) اللہ تعالیٰ اچھے اجسام اچھی شکل والے اور کچھ اجسام بری شکل والے بنائیں گے اچھے اعمال روح کی طرح اچھے اجسام میں پھونکے جائیں گے اور برے اعمال روح کی طرح برے اجسام میں پھونکے جائیں گے اور ان اجسام کو تولا جائے گا۔ عدد میزان۔ اس میں دو قول ہیں (۱) موازین اپنے ظاہر پر سب سے بہت سے ترازو ہوں گے (۲) ایک ہی میزان ہوگی اور قیام عباد کے لحاظ سے۔ کہ چیزیں بہت سی تولی جائیں گی اس کے لئے ہوگی دو قول ہیں (۱) امام بخاری کا قول بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب عباد کے لئے میزان ہوگی (۲) راجح عند النجہوریہ ہے کہ ایک حدیث کی وجہ سے ستر بار بار یا حیضہ و بلا میزان جنت میں جائیں گے سوال: حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کافروں کے بارے میں فلا تقیم لہم یوم القيامة وزناً جواب علامہ مخلی نے تصریح فرمائی ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ ان کی عزت نہ ہوگی۔ و قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیة: اس قول کے نقل کرنے سے امام بخاری کی غرض اس آیت کی تفسیر ہے و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم پھر یہ لفظ قسطاس قاف کے ضمہ اور سہ دونوں میں قسطاس عدل کے معنی میں سے اس لئے دونوں لغتوں میں توافق ہو گیا۔ و يقال القسط مصدر المقسط و هو العادل شہہ ہوتا ہے کہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہوتا ہے قسط نہیں ہوتا جواب یہ ہے کہ زوائد کو حذف کر دیں تو قسط رہ جائے گا اس لئے قسط کو مقسط کا مصدر قرار دیا۔

وزن والی حدیث کو اخیر میں کیوں لائے؟

(۱) من کان اخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة پر عمل کرتے

ہوئے ذکر والی حدیث کو امام بخاری اپنی کتاب کے اخیر میں لائے۔ (۲) اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جو سورۃ نصر میں ہے فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً کیونکہ اس آیت میں نبی پاک ﷺ کو حکم ہے کہ فتح مکہ اور لوگوں کے کثرت سے ایمان لانے کے بعد آپ اپنا وقت اخیر جمعیں اور تسبیح و تہلیل و تحمید والی روایت رکھ دی۔ (۳) و سبح بحمد ربك حين تقوم کی تفسیر ایک یہ بھی کی گئی ہے حين تقوم من المجلس اس لئے جیسے مجلس کے اخیر میں تسبیح مستحسن ہے ایسے ہی امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے اخیر میں تسبیح و تحمید والی حدیث کو مستحسن شمار فرمایا (۴) حدیث شریف میں ہے کہ اخیر مجلس میں یہ پڑھنا کفارہ مجلس ہے سبحنک اللہم و بحمدک اشہد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری نے اخیر میں تسبیح و تحمید والی حدیث رکھی۔ (۵) قرآن پاک میں ہے کہ اہل جنت اپنی مجالس کے اخیر میں پڑھائیں گے۔ و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے امام بخاری نے اخیر میں حمد والی حدیث پاک رکھی۔ (۶) دنیا کے امور کا آخری کام ثقل المیزان ہے اس کے بعد تو خالص آخرت ہے اس مناسبت سے کتاب کے اخیر میں ثقل المیزان والی حدیث پاک رکھی امام بخاری نے۔ (۷) سورۃ الرحمن کے اخیر میں ہے تبارک اسم ربك ذی الجلال و الاکرام جلال میں صفات سلبیہ کی طرف اشارہ ہے جن میں تخریبہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سیئوں سے پاک ہیں۔ یہی بات سبحان اللہ میں ہے اور الاکرام میں صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے جو صفات جمالیہ بھی کہلاتی ہیں و بحمدہ میں صفات ثبوتیہ اور جمالیہ ہیں اس لحاظ سے امام بخاری نے سورۃ الرحمن کے اختتام کا طرز اپنی کتاب کے اختتام میں لیا۔

صحیح بخاری کی ابتداء اور انتہا میں مناسبت :

(۱) سب سے پہلے باب رکعہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شریعت وحی پر موقوف ہے اور پھر وحی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر موقوف ہے اس لئے آخری باب میں کلام کا مسئلہ کہ قرأت حادث ہے اور مقرر کلام اللہ قدیم ہے اس لحاظ سے صحیح بخاری کے شروع اور اخیر میں مناسبت ہوگئی (۲) بخاری شریف کی ابتداء میں اول الاعمال ہے یعنی ایمان اور اخیر باب میں آخری عمل ہے تسبیح و تحمید جیسا کہ سورۃ النصر میں ارشاد ہے۔ (۲) شروع میں نیت والی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات اور اخیر میں ثقل اعمال کا ذکر ہے نیت کے تہہ ہونے سے بھی اعمال میں ثقل ہوتا ہے اس لئے نیت والی حدیث اور ثقیان فی المیزان میں مناسبت ہوگئی۔ کلمات ان میں جز، بول کر کل مراد ہے کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ پوری کلام ہے اور سبحان اللہ العظیم بھی پوری کلام ہے جیسے کلمہ شہادت میں بھی کلمہ بول کر کلام مراد ہے۔ کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبده و رسوله پوری کلام ہے پھر کلمات ان کی ترتیبیں کی گئی ہیں (۱) کلمات ان اپنی تین صفتوں حبیبستان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان کے ساتھ خبر مقدم ہے اور خبر کا مقدم کرنا شوق دلانے کے لئے ہے کہ مبتداء و خبر بہت قیمتی چیز آ رہی ہے جیسے اس شعر میں ہے ثلثۃ تشرق الدنیا ببہجتھا - شمس الضحی و ابواسحق و القمر (۲) دوسری ترکیب شیخ ابن الہمام نے بیان فرمائی ہے کہ کلمات ان اپنی تینوں صفتوں کے ساتھ مل کر مبتداء ہے ایک تو اس وجہ سے کہ اصل یہی ہے کہ ابتداء پہلے ہو دوسرے اس وجہ سے کہ

کامتان کا فائدہ تین صفات کی وجہ سے ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا فائدہ خود ان دونوں کی ذات سے اس لئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا خبر بننا ہی اولیٰ ہے کیونکہ کلام میں اصل فائدہ خبر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ حیبتان یہ محبوبان کے معنی میں ہے کیونکہ اس میں صفات جلالیہ اور جمالیہ جمع ہیں جیسے ابھی گزرا۔ الی الرحمن لفظ رحمن اختیار فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ رحمن میں وسعت ہے یعنی وہ ایسی ذات ہے جو عمل قلیل پر ثواب کثیر عطا فرماتا ہے۔

خود کہ یابی این چنیں بازار را

کہ بیک گل می خری گلزار را

خفیفستان علی اللسان سهل النطق بھی ہیں اور سربلح النطق بھی

ہیں ثقیلستان فی المیزان کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے حضرت مسیحی علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ نیکی ثقیل ہوتی ہے کیونکہ کڑواہٹ حاضر ہوتی ہے اور مٹھاس جو آخرت میں ملنے والی ہے وہ غائب ہوتی ہے حاضر کڑواہٹ کی وجہ سے کہیں چھوڑ نہ دینا اس کے برعکس گناہ کی مٹھاس حاضر ہوتی ہے دنیا میں اور کڑواہٹ یعنی عذاب غائب ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت میں ہوتا ہے کہیں موجودہ مٹھاس کو دیکھ کر نہ لینا۔

تسبیح مکرر کیوں ہے؟

(۱) اللہ تعالیٰ کی پاکی کے منکر کافر بہت زیادہ ہیں اس لئے سبحان اللہ دو دفعہ رکھا

گیا۔ (۲) عیسویوں سے پاک ہونا جو سبحان اللہ میں ہے یہ ہماری عقل میں آجاتا ہے اور حق

تعالیٰ کے کمالات جو مجہدہ میں ہیں ہماری عقل سے اونچے ہیں اس لئے سبحان اللہ زیادہ

پڑھنا اور زیادہ سوچنا چاہیے۔ (۳) تسبیح کبھی امید کی وجہ سے ہوتی ہے اور امید حمد میں ہے کبھی تسبیح خوف سے ہوتی ہے اور خوف عظمت اور اللہ تعالیٰ کے استغناء کو سوچنے سے ہوتا ہے اس لئے بھی تسبیح رد دفعہ ہے۔

فضائل تسبیح و تحمید:

(۱) فی مسلم عن سمرہؓ مرفوعاً افضل الکلام۔ فی روایۃ احب الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر افضل اور احب کیوں فرمایا۔ اکابر کی کلام سے یہ وجہ ثابت ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ تسبیح کی برکت سے عیبوں سے پاک کئے جاتے ہیں اور الحمد للہ کی وجہ سے وزنی بنتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی برکت سے قبول ہوتے ہیں اور تکبیر کی برکت سے رفع درجات کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم میں بھی چاروں ذکر جمع ہیں کیونکہ سبحان اللہ میں لا الہ الا اللہ بھی ایک درجہ میں موجود ہے (۲) حضرت یونس علیہم السلام کی جنات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے ہوئی۔ (۳) روح المعانی میں پارہ ۱۹ میں روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑتا ہوا تخت دیکھ کر کہا تھا سبحان اللہ ما ذا اوتی ال داؤد تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جا کر فرمایا تھا لتسبیحہ واحدة یقلبہا اللہ تعالیٰ خیر مما اوتی ال داؤد۔ کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میری پوری سلطنت سے بہتر ہے (۴) جلالین میں فا ذکر و نی ا ذکر کم (پارہ ۲۵) کے ماتحت یہ حدیث قدسی نقل کی گئی ہے من ذکر نی فی نفسہ ذکر تہ فی نفسی و من ذکر نی فی ملأ ذکر تہ فی ملاخیر من ملأ تہ۔

الوداعی نصیحتیں:

(۱) والذین هم عن اللغو معرضون اور حدیث پاک میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیه۔ مجھے میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وقت ضائع نہ کرنا مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ دیا بہت کام کرنے کا موقع ملا۔

اے خولجہ چہ پرش شب قدر نشانی
ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

(۲) اکثر و اذکرو ہا ذم اللذات الموت۔ گناہ چھوڑنے کی ایک اہم تدبیر یہی ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے سوچے کہ میں مر چکا ہوں قبر میں سوالات ہو رہے ہیں پھر قیامت میں سب کے سامنے پوچھ ہو رہی ہے عذاب کا اندیشہ ہے۔ بلکہ جب آسمان پر نظر پڑے تو جنت کا تصور کرے کیونکہ وہ آسمان پر ہے اور جب زمین پر نظر پڑے تو سوچے کہ میرے پاؤں کے نیچے نامعلوم کتنے دفن ہیں۔

کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آگیا
میکر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا
بولا ذرا سنبھل کے چلو راہ بے خبر
میں بھی کبھی کسی کا سر پُر غرور تھا

اور قبر کو دیکھ کر تو ضرور ہی اپنی موت یاد کرنی چاہیے۔ (۳) ہر وقت یہ حدیث پیش نظر رکھے کہ دین کا اونچا مقام احسان ہے اس کے معنی ہیں ان تعبدوا اللہ کانک تراء

فائدہ یراثہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک ہی درجہ ہے کہ دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں ان کو دنیا میں دیکھوں یا نہ دیکھوں گویا اس آیت کا تصور بروقت رکھے۔ **الم یعلم بان اللہ یرىٰ** ایک بزرگ کے پاس کچھ سالکین دینی ترقی کے لئے آئے ان کو چالیس دن یہ مراقبہ کرنے کا حکم دیا کہ اس آیت کو پڑھو اور اس کے معنی سوچو **الم یعلم بان اللہ یرىٰ** پھر ان کا امتحان لیا کہ ہر ایک کو ایک ایک کبوتر اور ایک ایک چھری دی کہ چھپ کر ذبح کر لاؤ کوئی جھاڑی کے نیچے کوئی دیوار کے پیچھے کوئی کمرے میں چھپ کر ذبح کر لا یا لیکن ایک شخص زندہ کبوتر لے آیا اس سے دریافت فرمایا کہ تم زندہ کیوں لے آئے عرض کیا کہ مجھے چھپنے کی جگہ ہی نہیں ملی جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو فرمایا کہ تو کامیاب ہوا باقی سب ناکام ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے **والحیاء شعبة من الایمان**۔ حیاء کا اونچا مقام یہی ہے کہ بروقت دل میں یہ تصور پختہ رہے کہ ان مولاک یراک حیث نہات کہ جہاں جانے سے مولا نے روکا ہے وہاں وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ تم جاتے ہو یا کہ نہ۔ (۴) یہ نصیحت شروع میں ہو چکی ہے کہ گناہ بالکل نہ کرے یہ تو اپنے گھر سانپ اور بچھو لانا ہے سب نیک کاموں میں اللہ کی رضا یا جنت حاصل کرنے یا عذاب سے بچنے کی نیت کر کے کہ یہ تینوں نیتیں اخلاص میں داخل ہیں اور جائز کام جو اینٹ اور پتھر جمع کرنے کی طرح ہیں ان میں بھی عبادت کی تیاری کی ہمیشہ نیت کرنی چاہیے۔ تاکہ یہ اینٹ اور پتھر سونا اور چاندی بن جائیں۔ جو دنیا اور قبر اور ہمیشہ کی آخرت میں کام آنے والے ہیں یہ کیسا گری کی حدیث پاک میں مذکور ہے۔ **انما الاعمال بالنیات**۔ ایسا کرنے سے ۲۴ گھنٹے نامہ اعمال میں عبادت ہی عبادت لکھی جائے گی۔ (۵) بروقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کرتے رہیں یا تلاوت کرتے رہیں یہی طریقہ تھا نبی پاک

ﷺ کا کیونکہ ابوداؤد کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ گمان رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم یدُکُرُ اللہَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰی کُلِّ اَحْيَانِهٖ اور ہمیں بھی یہی حکم فرمایا لَا یَزَالُ لِسَانَکَ رَطْبًا بِذِکْرِ اللہِ اُرِیَادُنہ ر ہے تو باتھ میں تسبیح رکھیں کسی کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں حقیقت میں وہ پہلی غفلت پر ہنستا ہے اسی لئے جو پہلے سے تسبیح باتھ میں رکھتے ہیں ان پر کوئی نہیں ہنستا جو نیا باتھ میں تسبیح رکھنی شروع کرتا ہے اس پر بعض بے وقوف ہنستے ہیں اگر حکومت کسی کو کہہ دے کہ اگر باتھ میں تسبیح چھوڑ دیں گے بڑی نہ رکھ سکیں تو چھوٹی رکھیں یا پھر چھوٹی سی تسبیح منہی میں بدرکھیں۔ اگر کوئی شک روزانہ دفتر جانا شروع کر دے کیونکہ اس کو دس ہزار ماہوار کی ملازمت مل گئی ہو اس کو دفتر جاتے دیکھ کر کوئی ہنسے کہ دس ہزار کے لالچ میں دفتر جاتے ہو تو یہ شخص اس کے ہنسنے سے یہ ملازمت چھوڑ نہیں دیتا کہ لوگ ہنستے ہیں ایسے ہی تسبیح کی برکت سے روزانہ کروڑوں کمائے جاسکتے ہیں کیونکہ روح المعانی پارہ ۱۹ میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑتا ہوا تخت دیکھ کر ایک دیہاتی نے کہا تھا سبحان اللہ ما ذالوقی ال داؤد اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لتسبیحة واحدة یقلبہا اللہ تعالیٰ خیر مما اوتی ال داؤد (۶) ہمارے استاد حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علماء میں اگر استعداد بھی اچھی ہو اور لوگوں سے وہ استغناء سے رہیں تو وہ بادشاہ ہیں اس لئے علماء کو کبھی بھی چندہ کے لئے امراء کے دروازے پر نہ جانا چاہیے مسجد میں یا جلسہ میں صرف عام اعلان کر دینے میں کوئی حرج نہیں اور اگر غیر علماء کریں تو زیادہ اچھا ہے اور استعداد مطالعہ اور درس و تدریس سے بڑھتی ہے اس کا ہمیشہ اہتمام ہونا چاہیے (۷) جب جاہ علماء کے دین کو بر باد کرتی ہے اس کو چھوڑنا نہایت ضروری

ہے حدیث شریف میں ہے کہ وہ بھوکے بھیجے گئے اگر بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا جب شرف اور حب مال کرتے ہیں۔ بڑائی اور نام کی خواہش اور شہرت کی طلب پوری عمر کی محنت کو برباد کرتی ہے دوسرے اچھا سمجھیں بھلا یہ بھی کوئی کمال ہو سکتا ہے یہ تو دوسروں کے اختیار میں ہے۔ (۸) ظاہری تعلیم کے دوران اگر اصلاح باطن کا موقعہ نہیں ملتا تو اب سستی نہیں کرنی چاہیے۔ فارغ ہوتے ہی کسی شیخ کامل سے اخلاق کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔

بے عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق

(۹) حق تعالیٰ نے ہمیں اہل حق کا مسلک عطا فرمایا ہے الحمد للہ علی ذالک اس مسلک پر مضبوطی سے قائم رہ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لسن شکر تم لازبدنکم۔ اس کا طریق یہ ہے کہ اپنے اساتذہ اور اکابر دین سے تعلق رکھنا چاہیے۔ خصوصاً شیخ باطن سے تاکہ دین مضبوط رہے اور مسلک میں کمزوری نہ آئے۔ (۱۰) فارغ ہو کر کسی نہ کسی دینی کام میں لگ جانا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ کسی بڑے مدرسہ کا شیخ الحدیث لگایا جائے تو کام کمزور گا ورنہ نہیں۔ ذی سی کی جگہ بھی مل رہی ہو اور مؤذن کی جگہ بھی تو میرے نزدیک مؤذن کی جگہ بہتر ہے امامت تو گورنری سے بہتر ہے۔ تدریس صدر پاکستان کے عہدہ سے اونچی ہے مفتی اور شیخ باطن کے اونچے مقام کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے تنخواہ لینے سے ثواب میں کمی نہیں آتی جبکہ اصل نیت دین کی خدمت کی ہو اس لیے یہ ہر گز نہ سوچیں کہ کاروبار کے ساتھ ایک دو گھنٹے پڑھا دیا کریں گے اس میں عموماً ناکامی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے نوازیں اور ہماری دینی کوششیں قبول فرمائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سید
المرسلین و خاتم النبیین محمد و علی الہ واصحابہ اجمعین۔

یک چشم زون غافل از اس شاہ نہ باش
شاید کہ نگاہ کند آگاہ نہ باش

ترجمہ: ایک آن بھی رحمن سے غافل نہ چلو تم شاید کہ توجہ کریں اور سوئے رہو تم۔

آخر میں مجلس میں موجود علمائے کرام نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں اور ان طالب
علوم کو اجازت حدیث عنایت فرمائیں۔

ارشاد فرمایا: کہ میری طرف سے آپ سب حضرات کو اجازت ہے۔ جس طرح ہمیں
ہمارے اساتذہ کرام نے اجازت دی تھی۔

سلسلہ سند: میں نے بخاری شریف و ترمذی شریف اور بیہ صحاح ستہ کی کتابیں سماعا و
قراءۃ پڑھیں تھیں۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب چکڑالوی سے
انہوں نے شیخ المشائخ حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری سے انہوں نے حضرت شاہ
محمد اسحاق صاحب سے انہوں نے سراج البند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے اور انہوں
نے مسند البند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے نور اللہ مراد تھم۔

تیرہویں مجلس

۱۹۵۶ء مقام ریلوے کالونی پشاور بعد عشاء

شیخ المشائخ، عمدة الحدیثین، زبدۃ الکاتبین، شاہ ولی اللہ سرحد، قطب وقت، عارف باللہ، ابو ذرمانہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی قدس اللہ سرہ العزیز پشاور تشریف لائے تھے اور رات کو قیام شیخ الحدیث حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ کی مسجد میں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد کثیر تعداد میں علماء کرام حضرت شیخ الحدیث صاحب کی زیارت و قدم بوسی کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ بعض نمایاں شخصیات جو اس مجلس میں موجود تھیں ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سول کوارٹرز شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب غلجی سڈر خیل، شیخ الحدیث مولانا فضل مولیٰ صاحب نور اللہ مراقد تھم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ مولانا صاحب بیعت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مولانا صاحب کو بیعت فرما کر ارشاد فرمایا:

اسباق سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجددیہ:

ارشاد فرمایا! کہ حضرات علماء کرام اور میرے عزیزوں! سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجددیہ کا طریقہ تعلیم و تشریح اسباق بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ تعلیم شیخ کے بغیر ان اسباق کی

ترکیب و اثرات پڑھ کر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر کے اپنی رائے سے ان کی تکمیل تجویز کرتے جائیں بلکہ طالب حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مجاز سلسلہ شیخ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے طریقہ اخذ کرے اور جس طرح اس کا شیخ اس کو سلسلہ عالیہ کے اسباق کی تعلیم دیتا رہا ہے اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا رہے اور اپنے احوال اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتا رہے تاکہ شرف نفس و شیطان سے محفوظ رہے۔

اسباق کی تشریح بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ شیخ جب کسی مرید کو کسی سبق کی تعلیم دے تو وہ اس کی نیت و طریقہ وغیرہ اس سے سمجھ سکے اور صرف اپنے متعلقہ اسباق کے اثرات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثرات صحیح انداز پر مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر اثرات محسوس نہ ہوں تو عمل میں جس قسم کی کوتاہی ہو رہی ہو اس کا تدارک کر سکے اور اپنے شیخ سے رجوع کر کے اس کی دعا و توجہات و تعلیمات سے مستفیض ہو سکے۔ اگر کوئی طالب علم اپنے نفس کے تابع ہو کر اپنی مرضی سے ان اسباق کو کرے گا تو بجائے فائدہ کے نقصان کا خطرہ رہے۔

واضح ہو کہ مشائخ کرام نے صفائی باطن کے تین طریقے مقرر کئے ہیں۔ پہلا طریقہ ذکر ہے خواہ اسم ذات کا ذکر ہو یا نفی اثبات کا، دوسرا طریقہ مراقبہ اور تیسرا طریقہ رابطہ شیخ ہے۔ جس قدر ان امور میں کمی ہوگی اسی قدر راستہ کے طے کرنے میں دیر لگے گی۔ ان تینوں طریقوں کا بیان یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں سب سے پہلے لطائف میں اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں جس کی تفصیل یہ ہے۔

سبق (۱) لطیفہ قلب:

انسان کے جسم میں دل کا مقام بائیں بستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ناک
 بہ پہلو ہے۔ پھر گواہی ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں مرید کے بائیں پستان کے ذرا
 نیچے پہلو کی طرف چوڑائی میں رکھ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا سر ان انگلیوں کے
 ساتھ ملا ہوا رکھ کر (یا صرف اندازہ سے دو انگشت کے فاصلے پر رکھ کر) بتائے کہ یہ قلب
 (دل) کا منہ ہے، پھر اس جگہ پر انگشت شہادت کا دباؤ دے کر اسم ذات "اللہ" تین مرتبہ
 زبان سے کہے اور مرید کے دل میں توجہ رکھے، پھر انگلی اٹھالے اور ذمہ کی ترکیب اس طرح
 بتائے کہ جب دنیاوی کاموں سے فرصت پائے تو با وضو تنہائی میں قبلہ رو بیٹھ کر زبان تالو
 سے لگائے اور دل کو تمام پریشان خیالات و خطرات سے خالی کر کے پوری توجہ اور نہایت
 ادب کے ساتھ اپنے خیال کی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے۔ کہ وہ
 ایک ذات ہے جو تمام کامل صفتوں والی ہے اور ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے جس
 پر ہم ایمان لائے ہیں۔ نیز خیال کرے کہ جس جگہ مرشد نے انگلی رکھی ہے وہاں قلب کہ
 منے میں گویا سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ سے میرے دل میں فیضان الہی کا نور آ رہا ہے
 اور دل کے زنگ و ظلمات و کمالات اس نور کی برکت سے دور ہو رہے ہیں اور دل اس کے
 شکر یہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس خیال کے ساتھ نور کو اپنے دل میں کھینچ کر لائے اور اس
 ذکر کے خیال میں اتنا محو ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے اس کو استغراق کہتے ہیں اور یہ ایک
 اچھی حالت ہے لیکن اگر ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو ان کو بھانے کی کوشش کرے یعنی،
 اپنی توجہ ان خیالات سے ہٹا کر ذکر اور حصول فیضان کی طرف لگائے کہ یہ مجاہدہ استغراق

سے کہیں افضل ہے۔

ذکر کرتے وقت خواہ دوزانو بیٹھے یا مربع یعنی چوڑی مار کر بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر لے، ناک سے سانس حسب معمول آتا جاتا رہے، کچھ دیر تسبیح کے ساتھ اس طرح ذکر کرے کہ تسبیح کا دانہ ہاتھ سے جلدی جلدی چلاتا جائے اور دل پر اللہ اللہ کا خیال گزارتا جائے، زبان یا خلق وغیرہ سے نہ کہے بلکہ زبان تالو سے لگی رہے۔ آنکھیں بند رہیں، دل کی طرف گردن جھکی ہوئی ہو، اگر برداشت ہو سکے تو سر اور منہ پر دروہاں وغیرہ ڈال لیں تاکہ خیالات منتشر ہونے سے امن رہے۔ اس طرح کم از کم دس تسبیح یعنی ایک ہزار اسم ذات کا ذکر کرے اور جس قدر زیادہ ہو سکے یا جس قدر شیخ ارشاد فرمائے ذکر کرے، پھر تسبیح رکھ کر انداز اتنی ہی دیر تک ذکر اور حصول فیض کے خیال میں بیٹھا رہے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فراغت کے بعد دعا مانگے، روزانہ ایک مخصوص وقت میں اس وظیفہ پر عمل کرتا رہے۔

نیز چلتے پھرتے، لیٹے، اٹھتے، بیٹھتے غرض یہ کہ ہر وقت دل میں ذکر کا خیال رکھے تاکہ ”ہاتھ کار میں اور دل یا میں مشغول“ کا مصداق ہو جائے اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جاری ہو جائے۔ دل کے ذکر ہونے کی کیفیت اکثر لوگوں کو بغض کی حرکت یا گھڑی کی ٹک ٹک وغیرہ کی مانند ہوتی ہے۔ ہدایت الطالبین میں ہے کہ ”حرکت ذکر از دل بسبب خیال برسد“ یعنی حرکت ذکر دل سے خیال کے تصور سے سنی جاتی ہے۔ مشائخ کرام اس حرکت پر اسم ذات کا تصور کرنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ حدیث قدسی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَوْمِي (میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں) کا مصداق ہو جائے۔ دل کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مبارک ”اللہ“ خیال کے کان سے صاف طور پر سنا جائے محض لطیفہ کی حرکت مراد نہیں ہے۔ حافظ شیرازیؒ کے اس شعر میں بھی اس حرکت کی

طرف اشارہ ہے۔

کس ندانست کہ منزل گ۔ آن یار کجاست

ایں قدر ہست کہ بانگ جر سے می آید

(کوئی نہیں جانتا کہ اس یار کی منزل کہاں ہے اتنا ہے کہ ایک گھنٹی کی آواز آرہی

ہے)۔

اس ذکر پر اس قدر مداومت کرے کہ لطیفہ قلب اپنے مضغہ سے نکل کر اپنی اصل میں پہنچ جائے جس کی علامت یہ ہے کہ اس کی توجہ بلندی کی طرف مائل ہو جائے اور تمام جہالت کی طرف سے بھول ہو جائے اور ذکر کے وقت اس کو ماسوا اللہ سے غفلت اور ذات حق کے ساتھ محویت ہو جائے اگرچہ تھوڑی دیر ہی کے لئے ہو۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کشف نہ ہو کیونکہ کشف اس زمانے میں حلال اور طیب روزی نہ ملنے کی وجہ سے بہت کم ہوتا ہے۔ اگر مذکورہ بالا کیفیات میں سے کچھ بھی نہ ہو تو غفلت دور ہو کر ہر کام کرتے وقت شریعت کی پابندی کا خیال رہتا، روز بروز عملی اصلاح، حالات میں تبدیلی، شریعت کی محبت میں ترقی وغیرہ امور حاصل ہو جاتے ہیں اور شہوت جو اس لطیفہ سے متعلق رکھتی ہے اور سالک کو اپنی طرف کھینچ کر محبوب حقیقی سے غافل کرتی ہے اس کی اصلاح ہو کر محبوب حقیقی کی محبت اور اس کی رضا جوئی کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے۔ حصول فیض کا اظہار طبعیتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف طور پر ہوتا ہے۔ سالک کو ان واردات اور رنگوں وغیرہ میں مشغول نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمام تر توجہ ذکر الہی کی طرف رکھنی چاہیے۔

نیز طالب کو چاہیے کہ دن رات میں کسی وقت حسب فرصت ایک سو دفعہ درود

شریف اور ایک سو مرتبہ استغفار ایک نشست میں یا متفرق طور پر پڑھ لیا کرے۔

تنبیہ:

مرشد کو چاہیے کہ عورت کو ذکر اس کے دل کی جگہ پر انکلی رکھ کر نہ بتائے بلکہ پردے کے اندر زبانی تقریر یا محرم یا ذاکرہ عورت کے ذریعہ سے بتائے تاکہ شر سے محفوظ رہے۔ جب مرشد کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مرید غالب صادق کا لطیفہ قلب ذکر الہی سے جاری ہو گیا ہے اور اپنی اصل میں پہنچ گیا ہے تو اس کو دوسرا سبق تلقین کرے۔

سبق ۲ لطیفہ روح:

اس کا مقام ہائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر نائل بہ پہلو ہے۔ اس جگہ پر انگشت شہادت سے دباؤ دیکر اسم ذات اللہ کی تلقین کرے۔ جس طرح کہ لطیفہ قلب میں بیان ہوا ہے اس لطیفہ کے اپنی اصل میں پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ یہ لطیفہ بھی قلب کی طرح ذکر سے جاری ہو جاتا ہے اور جو کیفیات ذکر قلبی میں حاصل ہوئی ہیں ان میں زیادتی ہو جاتی ہے اور غصہ و غضب جو پہلے سے طبیعت میں ہے اس کی اصلاح ہو کر وہ شریعت کے تابع ہو جاتا ہے اس کے حصول کے بعد لطیفہ سر کے ذکر کی تعلیم دے۔

سبق ۳ لطیفہ سر:

اس کا مقام ہائیں پستان کے برابر دو انگشت کے فاصلے پر نائل بوسط سینہ ہے۔ اس میں بھی لطیفہ قلب و روح کی طرح ذکر تلقین کرے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس میں بھی ہر دو سابقہ لطیفوں کی طرح ذکر جاری ہو جاتا ہے اور کیفیات میں مزید ترقی ہو جاتی ہے، یہ مقام مشاہدہ اور دیدار کا ہے اس کے ذکر میں عجیب و غریب کیفیات ظہور میں

آتی ہیں۔ اس میں حرص کی اصلاح ہو کر کاموں میں خرچ کرنے اور نیکیوں کے حاصل کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اس لطیفہ کے اظہار کے بعد لطیفہ خفی کا ذکر بتائیے۔

سبق ۴ لطیفہ خفی:

اس کا مقام دائیں پستان کے برابر دو انگشت پہنچے فاصلے پر مائل بوسط سینہ ہے۔ اس میں بھی حسب سابق ذکر تلمیقین کرے۔ اس ذکر میں **يَا لَطِيفُ اَذِرْ كُنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ** کا پڑھنا مفید ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفہ میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور صفات رذیلہ و خصل کی اصلاح ہو کر اس لطیفہ کے عجیب و غریب احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد لطیفہ انھی کا ذکر بتائیے۔

سبق ۵ لطیفہ انھی:

اس کا مقام وسط سینہ ہے اس میں بھی حسب سابق ذکر تلمیقین کرے۔ اس کی سیر اعلیٰ اور یہ ولایت محمد ﷺ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام خاصہ کا مقام ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفہ میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور تکبر و فخر وغیرہ رذائل کی اصلاح ہو کر قرب و حضور و جمعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر لطیفہ کے ذکر میں قرب و حضور اور جمعیت حاصل ہوتی ہے لیکن لطیفہ انھی کا مقام تمام مقامات سے مائل ہے۔ **طُوبَى لِمَنْ لَّهٗ هَذَا الْمَقَامُ وَ لِمَنْ رَأَى** (اس شخص کے لئے خوش بختی ہے جس کے لئے یہ مقام ہے اور جس نے اس کو دیکھ لیا) اس کے بعد لطیفہ انفس کا ذکر تلمیقین کرے۔

سبق ۶ لطیفہ نفس:

اس کے مقام میں صوفیائے کرام نے اختلاف کیا ہے بعض کے نزدیک ناف سے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ہے لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کے نزدیک اس کا مقام وسط پیشانی ہے۔ محققین نے اس میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پیشانی پر اس کا سر اور زیر ناف اس کا دھڑ ہے۔ اس میں بھی بطریق سابق ذکر تاقین کرے۔ اگرچہ اس کی حرکت چنداں محسوس نہیں ہوتی پھر بھی جذب و شوق سے خالی نہیں رہتا۔ اس کی اصلاح کی علامت یہ ہے کہ نفس سرکشی کی بجائے ذکر کی لذت سے سرشار ہو جاتا ہے اور ذکر میں ذوق و شوق و محویت بڑھ جاتی ہے۔ بعد ازاں لطیفہ قالبیہ کا ذکر سکھائے۔

سبق ۷ لطیفہ قالبیہ:

اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقام محل تمام بدن ہے یعنی روئیں روئیں سے ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ کبھی سلطان الاذکار کی جگہ وسط سر (بالائے دماغ) میں مقرر کرتے ہیں اور انگلی رکھ کر توجہ دیتے ہیں اس سے بھی بفضلہ تعالیٰ تمام بدن میں ذکر جاری ہو جاتا ہے اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ سالک کے جسم کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے۔ کبھی بازو میں، کبھی ٹانگ میں اور کبھی جسم کے کسی حصہ میں اور کبھی کسی حصہ میں۔ حتیٰ کے کبھی کبھی تمام جسم ذکر کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے اور سالک ایک عجیب کیفیت و ذوق محسوس کرتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

سبق ۸ ذکر نفی اثبات:

قبل ازیں اطائف سبوحہ کا بیان ہوا۔ ان اطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی

اثبات (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا ذکر جس دوہ کے ساتھ (یعنی سانس روک کر) کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اپنے سانس کو ناف کے نیچے بند کر لے یعنی اندر کی جانب خوب سانس کھینچ کر ناف کی جگہ پر روک لے اور خیال کی زبان سے کلمہ لا کو ناف سے نکال کر اپنے دماغ تک پہنچائے اور لفظ الہ کو دائیں کندھے پر لے جائیں اور لفظ الا اللہ کو عالم امر کے پانچوں اطراف میں سے مزارِ کرموت خیال سے دل پر اس شد و مد کے ساتھ ضرب کرے کہ ذکر کا اثر تمام اطراف میں پہنچ جائے۔ اس طرح ہر دفعہ سانس روکنے کی حالت میں چند بار ذکر کرے۔ پھر سانس چھوڑتے وقت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ خیال کی زبان سے کہے۔ ذکر میں معنی کا خیال رکھنا شرط ہے کہ سوائے ذاتِ حق کے کوئی مقصود نہیں ہے اور لا کے ادا کرتے وقت اپنی ہستی اور تمام موجودات کی نفی کرے اور الا اللہ کہتے وقت ذاتِ حق سبحانہ کا اثبات کرے۔ ایک سانس میں طاق عدد ذکر کرنے کی رعایت کرے یعنی ابتداء میں تین بار پھر پانچ بار علیٰ ہذا القیاس اپنی طاقت اور مشق کے مطابق بڑھاتا جائے حتیٰ کہ ایک سانس میں اکیس بار تک پہنچائے۔ اگر طاق عدد کی رعایت ہو سکے تو مفید ہے بشرطِ نہیں ہے۔ چند بار ذکر کرنے کے بعد نہایت عاجزی و انکساری سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں یہ التجا کر کے ”خداوند! مقصود من تو کی درضائے تو مرا محبت و معرفت خود بد“ (یا اہبی! تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں اپنی محبت و معرفت مجھے عنایت فرما) اگر اکیس بار تک پہنچایا اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو پھر شروع سے یعنی تین بار سے بڑھا کر اکیس بار تک لے جائے، بازگشت، تہجدِ اُشت، وقوفِ قلبی، وقوفِ عددی وغیرہ کی رعایت کرے جن کی تفصیل آگے بیان کی جائیگی۔

اثرات:

اس ذکر کے اثرات یہ ہیں کہ اس سے حرارت قلب، ذوق و شوق، رقت قلب، نشی خواطر، زیادتی محبت حاصل ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کشف کے حاصل ہونے کا سبب ہو جائے چونکہ اس ذکر میں سُر می بہت ہوتی ہے اس لئے مرشد کو چاہیے کہ گرمیوں میں اس ذکر کی تلقین نہ کرے بلکہ سردیوں میں بھی سہلک کی طبیعت کا اندازہ کر کے کمی بیشی کا حکم کرے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے اس ذکر کو پانی میں کھڑے ہو کر کیا ہے اگر سانس کا روکنا تکلیف دے تو ایسے شخص کو سردیوں میں بغیر سانس روکے اور بلا رعایت وقوف عددی اس ذکر کو کرنا چاہیے۔ واضح ہو کہ یہ ذکر تمام سُنوک کا مکھن ہے اس لئے طالب صدق کو اس کے حصول میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔

سبق ۹ ذکر تہلیل لسانی:

اس ذکر کا طریقہ بھی وہی ہے جو اوپر لئی اثبات کے ذکر میں بیان ہوا مگر اس میں سانس نہیں روکا جاتا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر شرائط مذکورہ بالا کے ساتھ زبان سے کیا جاتا ہے خیال سے نہیں۔ اس کی ادنیٰ تعداد گیارہ سو مرتبہ اور اعلیٰ پانچ ہزار مرتبہ ہے۔ اگر ایک وقت میں نہ ہو سکے تو دن رات کے مفترق وقتوں میں پورا کر لے۔ اس سے بھی زیادہ کرے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ذکر کو چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، وضو سے یا بے وضو ہر وقت کر سکتا ہے البتہ با وضو ہونا افضل اور معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

اثرات:

اس کے اثرات بھی حسب سابق ہیں۔ ہر دو طریقہ کے ذکر لئی اثبات پر خطرات

کی نفی، حضور قلب، اطاعت کی اپنے مقامات سے فوق الفوق کی طرف کشش اور دل پر فوق یاسی اور جانب سے واردات کا نزول ہونا ہے۔ حتیٰ کہ واردات کا نزول ہو کر ساکدہ پر فنا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

نیات مراقبات

صفائی باطن کا دوسرا طریقہ مراقبہ ہے۔ دل کو وساوس و خطرات سے خالی کر کے فیض خداوندی اور رحمت الہی کا انتظار کرنا اور اس کے مورد پر وارد ہونے کا لحاظ کرنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ جس لطیفہ پر فیض الہی وارد ہوتا ہے اظیفہ کو مورد فیض کہتے ہیں۔ اب مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے مراقبات کی نیات و کیفیات و اثرات درج کئے جاتے ہیں۔

سبق ۱۰ مراقبہ حدیث:

نیت:

فیض می آئید از ذاتے کہ مستجمع جمیع صفات و کمالات است و منزه و از ہر نقصان و زوال، مورد فیض اظیفہ قلب من است۔

”میرے اظیفہ قلب پر ذات والا صفات سے فیض آرہا ہے۔ جو تمام کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے منزه و پاک ہے اور اسم مبارک کا مستحق ہے“ زبان خیال کے ساتھ یہ نیت کر کے فیضان الہی کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اس مراقبہ میں جمعیت اور حضور قلب کی نسبت حاصل ہونے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور تنزیہ و

تقدیس ذات حق سبحانہ کا پوری طرح خیال رکھنا چاہیے۔

اثرات:

خطرات قلبی کے بالکل ذائل ہونے یا کم ہونے کو جمعیت کہتے ہیں۔ مراقبہ احدیت میں سالک کو حق تعالیٰ کے ساتھ حضور اور اس کے ماسوا سے غفلت حاصل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کم از کم چار گھڑی تک خطرے و موت کے بغیر یہ حضور حاصل ہو جائے تو آجمنہ چاہیے کہ اس مراقبہ کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔

مراقبات مشارب

مراقبہ حدیث کے بعد مراقبات مشارب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مشارب جمع مشرب کی ہے بمعنی راو و گھاٹ۔ ان مراقبات کے ذریعہ سالک مقام فنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ان کو مشارب کہتے ہیں۔ عالم امر کے ہر لطیفہ کی اصل عرش و کے اوپر ہے چنانچہ لطیفہ قلب کی اصل تجلی افعال الہی ہے، لطیفہ روح کی اصل تجلی صفات ثبوتیہ ہے، لطیفہ سر کی اصل تجلی شیونات ذاتیہ ہے، لطیفہ خفی کی اصل تجلی سلبیہ ہے، لطیفہ انہی کی اصل تجلی شان جامع ہے۔ جب تک ہر لطیفہ نورانی ہو کر اپنی اصل تک نہ پہنچے اس لطیفہ کی فنا حاصل نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ جب تک ہر مراقبہ کا اثر سالک کے لطیفہ پر محسوس نہ ہو ہرگز دوسرے مراقبہ کی تلقین نہ کی جائے ورنہ ماسوا کا خیال دل سے کبھی دور نہ ہوگا اور اس کو مقام فنا تک جو ولایت کا پہلا قدم ہے رسائی نصیب نہ ہوگی۔

سبق ۱۱ مراقبہ لطیفہ قلب :

نیت :

سالمک اپنے لطیفہ قلب کو آں سرور عالم ﷺ کے لطیفہ قلب مبارک کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے جناب الہی میں التجا کرے کہ :

الہی ! فیض تجلیات افعالیہ کہ از لطیفہ قلب آں سرور عالم ﷺ در لطیفہ قلب حضرت آدم افاضہ فرمودہ بحر مت پیران کبار در لطیفہ قلب من التا کن

”یا الہی ! تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت ﷺ کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم کے لطیفہ قلب میں القا فرمایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ قلب میں بھی القا فرمادے“

اثرات :

اس لطیفہ کے مراقبہ میں اپنے افعال اور تمام مخلوق کے افعال سالمک کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور ایک فاعل حقیقی کے فعل کے سوا اس کی نظر میں اور کچھ نہیں آتا۔ جب اس دید کا غلبہ ہو جاتا ہے تو سالمک کائنات کی ذات و صفات کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر دیکھتا ہے اور ماسوا کو اس قدر مجہول جاتا ہے کہ جتکلف یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتا اور دنیا کے غم و خوشی سے قلب متاثر نہیں ہوتا۔ اس کو فاعل لطیفہ قلب کہتے ہیں۔

سبق ۱۲ مراقبہ لطیفہ روح :

نیت :

سالمک اپنے لطیفہ روح کو آں سرور عالم ﷺ کے لطیفہ روح کے مقابل تصور

کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ:

الہی! فیض تجلیات ثبوتیہ کہ از لطیفہ روح مبارک آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ روح

حضرت نوح و حضرت ابراہیم افاضہ فرمودہ بحر مت پیران کبار در لطیفہ روح من القاکسن
 ”یا الہی! تجلیات صفات ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ
 روح حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے لطیفہ روح میں القافر مایا ہے پیران کبار کے طفیل
 میرے لطیفہ روح میں بھی القافر مادنے“

صفات ثبوتیہ، حیوۃ، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ وغیرہ ہیں۔

اثرات:

لطیفہ روح کی فنا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب سالک کی نظر سے اپنی اور تمام
 مخلوقات کی صفات غائب ہو جائیں اور تمام صفات کی نسبت حق تعالیٰ ہی کی طرف نظر
 آئے۔ اس مقام میں جب سالک اپنے آپ سے اور تمام مخلوقات سے وجود کی نفی کرتا ہے
 جو کہ تمام صفات کی اصل ہے اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے وجود کا اثبات نہیں کرتا تو
 ناچار تو حید و جود کی کا قائل ہو جاتا ہے۔

سبق ۱۳ مراقبہ لطیفہ سر:

نیت:

سالک اپنے لطیفہ سر کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر کے مقابل تصور کرے

زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ:

اَللّٰہی! فیض تجلیات شیونات ذاتیہ کہ از لطیفہ سر مبارک آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ سر حضرت موسیٰؑ افاضہ فرمودہ بحرمت پیران کبار در لطیفہ سر من التاکن

”یا اَللّٰہی! تجلیات شیونات ذاتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰؑ کے لطیفہ سر میں القا فرمایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ سر میں بھی القا فرمادے“

شیون جمع ہے شان کی اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ شان ذاتیہ ہے کہ جس سے وہ صفات ثبوتیہ کے ساتھ موصوف ہے۔ قولہ تعالیٰ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَأْنٍ (ہر روز (اللہ تعالیٰ) ایک شان میں ہے) (الرحمن: ۲۹)

اثرات:

فنائے سر یہ ہے کہ سالک اس مقام میں اپنی ذات کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مٹا ہوا پاتا ہے اور اسے ذات حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات نظر نہیں آتی۔ جب سالک ذات و صفات الہی میں فنا ہو جاتا ہے تو طعن و ملامت کی پروا نہیں کرتا اور نہ ہی کسی تعریف و توصیف کا خواہشمند رہتا ہے صرف ذات حق میں مستغرق رہتا ہے۔

سبق ۱۴ مراقبہ لطیفہ خفی:

نسبت:

سالک اپنے لطیفہ خفی کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ:

الہی! فیض تجلیات صفات سلویہ کہ از لطیفہ آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ خفی مبارک حضرت عیسیٰ افاضہ فرمودہ بحرِ ممت پیران کبار در لطیفہ خفی من القاکن

”یا الہی! تجلیات صفات سلویہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے حضرت عیسیٰ کے لطیفہ خفی میں القا فرمایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ خفی میں بھی القا فرمادے“

صفات سلویہ کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تمام نیوہ و نقائص سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانی عرض و جوہر مکانی و زمانی، حال و محل، محدود و متناہی ہونے سے بھی پاک ہے۔ بے جہت، بے کیف، بے نسبت اور بے مثل ہے۔ اس کی ضد و ند، ہمسر و مثل ہونا اس کی پاک بارگاہ سے مسلوب و مفقود ہے۔ ماں، باپ، زن و اولاد سے پاک ہے کیونکہ یہ سب حدوث کے نشانات ہیں اور ان سے نقص لازم آتا ہے، تمام قسم کے کمالات حق تعالیٰ کی جناب کے لئے ثابت ہیں۔ اس لئے امکان و حدوث کی صفات جو سراسر نقص ہیں اس کی جناب پاک سے سب مسلوب سمجھنی چاہئیں۔

اثرات:

اس لطیفہ کی فانیہ ہے کہ سالک اس مقام میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو تمام عالم سے ممتاز و منفرد پاتا ہے اور جمع مظہر سے مجرد و یگانہ دیکھتا ہے۔

سبق ۱۵ مراقبہ لطیفہ انہی:

نیت:

سالک اپنے لطیفہ انہی کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ انہی کے مقابل تصور کر کے

زبان خیال سے بارگاہ الہی میں انتجا کرے۔

الہی! فیض تجلیات شان جامع کہ در لطیفہ اخفائے آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم افاضہ فرمودہ بحر مت پیران کبار در لطیفہ اخفائے من القاکن۔

”یا الہی! تجلیات شان جامع کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ انھی مبارک میں القافر مایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ انھی میں القافر مادے“ صفات و شیونات کی اصل کو شان جامع کہتے ہیں۔

اثرات:

اس لطیفہ کی فانیہ ہے کہ سناٹک کو اخلاق حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اور اخلاق نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تخلیق و انصاف و آرائشی حاصل ہوتی ہے اور یہی اثرات آئندہ مقامات میں پختہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح اتباع کرنا مفید ہوتا ہے۔

تنبیہ:

ان پانچوں مراقبات مشارب میں ہر مراقبہ کی نیت کر کے جب اس لطیفہ کے فیض کے انتظار میں بیٹھے تو ہر اس لطیفہ کو جس میں مراقبہ کر رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے سلسلہ کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے سامنے ان شیشوں کی مانند جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں فرض کر کے خیال کرے کہ اس لطیفہ کا خیال فیض جناب باری تعالیٰ سے آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیفہ میں آ رہا ہے پھر سلسلہ کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے آئینوں میں سے منعکس ہو کر میرے اس لطیفہ میں آ رہا ہے تاکہ حدیث قدسیہ نَسَا عِنْدَ

ظَنِّ عَبْدِي بِي (میں اپنے بند کے گمان کے ساتھ ہوں) کے بموجب اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ وَمَا ذَلِكَ عَسَىٰ اللَّهُ بِعَزِيزٍ (اور اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے) نیز جانا چاہیے کہ سرور امر کے ان پانچوں اظائف کی فنا حاصل ہونے کے بعد دائرہ امکان کی سیر ختم ہو جاتی ہے اس سیر میں جمعیت، حضور، جذب اظائف بسوئے اصول خود اور حالات و واردات (جو فوق سے سالک پر وارد ہوتے ہیں اور سالک ان کو برداشت کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے) کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

سبق ۱۶ مراقبہ معیت:

نیت:

سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے) کے معنی کا خیال کر کے خلوص دل کے ساتھ زبان خیال سے یہ تصور کرے کہ:

فیض می آید از ذاتے کہ با من است و با ہر ذرہ از ذرات کائنات بہما شان کہ مراد اوست تعالیٰ۔ منشاء فیض دائرہ ولایت صغریٰ است کہ ولایت اولیائے عظام و کل اسماء و صفات مقدسہ است۔ مورد فیض قلب من۔

”اس ذات پاک سے جو میرے ساتھ اور کائنات کے ہر ذرے کیس اتھ ہے جس کی صحیح کیفیت حق تعالیٰ ہی جانتا ہے میرے لطیفہ قلب پر فیض آ رہا ہے فیض کا منشاء و مبداء ولایت صغریٰ کا دائرہ ہے جو اولیائے عظام کی ولایت اور اسماء و صفات مقدسہ الہی کا ظل ہے۔“

اثرات:

اس مرتبہ میں فناے قلبی حاصل ہوتی ہے اور دائرہ امکان کے باقی اثرات کی تکمیل ہوا کرتی ہے۔ اس مقام میں تجلی افعالیہ الہیہ میں یہ واقع ہوتی ہے۔ توحید و جود کی ذوق و شوق و آہ و نالہ، استغراق و بے خودی و دوام حضور و نسیان ماسوا جس کو فناے قلب بھی کہتے ہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں ذکر تکمیل اسانی توجہ قلبی کے ساتھ کرنا بہت فائدہ بخشہ ہے اور توجہ فوق سے ہٹ کر کوشش جہالت کا احاطہ کر لیتی ہے پس جب لوح دل سے ماسوا کا خیال مٹ جائے اور توجہ الی اللہ میں اس قدر محویت و استغراق ہو جائے کہ تکلف سے بھی غیہ کا خیال پیدا کرنا دشوار ہو جائے اور تمام دنیوی تعلقات کا رشتہ دل سے ٹوٹ جائے تو فناے قلبی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو کہ ولایت کا پہلا قدم ہے۔ اور باقی کمالات کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہے۔

فائدہ:

حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا سلوک یہیں تک ہے اس سے آگے کے اسباق بالتفصیل حضرت حق جل مجدہ کی جناب سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کو مرحمت ہوئے ہیں جن کی تفصیل مسلوک کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اس مقام کی تکمیل پر اکثر مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہم سالک و طریقہ سکھانے کی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں اور وہ اسی تبلیغ کے ضمن میں باقی سلوک کی تکمیل بھی کرتا رہتا ہے۔ لہذا پیچہ طریقت کو چاہیے کہ جب تک خود یا وجدان سالک سے اس کے حالات میں تغیر و تبدل، جذب تام اور کمالات جمعیت و حضور کو ملاحظہ نہ کرے ان مقامات کے حاصل ہونے کی نسبت بشارت نہ دے کہ

اس سے طریقِ عالیہ کی بدنامی ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا سب چیزوں کو بحوالہ طیفہ قلب کی فنا ہے اور دوام حضور یعنی اس یاد میں دائمی طور پر ثابت قدم رہنا کہ اسی وقت بھی غافل نہ ہو طیفہ قلب کی بقا کہلاتی ہے اس کو دائرہ دلایت صغی کہتے ہیں اور حصول بقا کے بعد سالک حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔

تشریح اصطلاحات مشائخ نقشبند:

میرے عزیز و اہلجانا چاہیے کہ حضرات نقشبند یہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی چند اصطلاحات ہیں جن پر ان کے طریقے کی بنیاد ہے۔ بعض اصطلاحوں میں تواضع کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں ان کی تاثیر کی شرطوں پر اور وہ یہ ہیں۔

(۱) ہوش در دم (۲) نظر بر قدم (۳) سفر در وطن

(۴) خلوت در انجمن (۵) یادِ کربہ (۶) بازگشت

(۷) نگہداشت (۸) یادداشت

یہ آٹھ کلمات تو حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں اور ان کے بعد تین اصطلاحیں، (۱) وقوف زمانی (۲) وقوف عددی (۳) وقوف قلبی حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں ان اصطلاحات کی تشریح ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

ہوش در دم:

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے کہ ذکرِ اسمانی اور قلبی بھی حضوری دل سے ہو نہ کہ غفلت اور متلاشی رہے کہ اس کا سانس خدا کی

یاد میں گزرایا غفلت میں اور یہ آہستہ آہستہ ہمیشہ کی حضوری حاصل کرنے اور نفس کے تفرق کو دور کرنے کا طریقہ ہے اور مبتدی کے واسطے اس کی پابندی نہایت ضروری اور از حد مفید ہے۔ چنانچہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ میں دم کی نگہبانی از حد ضروری ہے اور جو شخص دم کی نگہبانی نہیں کرتا گویا وہ طریقہ شریف بھول گیا اور حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ کا دار و مدار ہی دم پر ہے کہ کوئی دم اندر آنے اور باہر جانے اور ان کے بیچ کے وقفے میں یاد خدا کے بغیر نہ گزرے اس کو ”پاں انفاس“ بھی کہتے ہیں۔

دم ہدم را غنیمت داں و ہدم شو ہدم

واقف دم باش در دم بیچ دم بے جا دم

(ہر وقت ہر سانس کو غنیمت جان اور دم کے ساتھ ہدم ہو جا، دم کا واقف رہ اور کوئی سانس بے جا مت لے)۔

نظر بر قدم:

مبتدی کے حق میں اس سے یہ مراد ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ اپنے چلنے پھرنے کے وقت سوائے قدم کی پشت کے کسی چیز پر نظر نہ ڈالے تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے اور یہ کہ دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ مختلف نفوس اور متفرق محسوسات کی طرف لگ جانا سالک کی حاست کو بگاڑ دیتا ہے اور دل کی جمعیت کو پریشان کرتا ہے اور جس کی وہ طلب میں ہے اس سے روکتا ہے۔ چلنے پھرنے کے وقت نظر کو پشت قدم پر لگانا اور پیچھے کی حالت میں اپنے آگے کی طرف نظر کرنا جمعیت قلب کے

زیادہ قریب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور: ۳۰)

(اے پیغمبر! مسلمانوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں)

اور نماز میں قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پر اور رکوع میں پشت قدم پر اور سجدہ پرہ
بنی (جو حصہ سجدہ میں لگتا ہے) پر اور قعدہ میں رانوں پر نظر رکھنے کے لئے جو شرع شریف
میں حکم ہے۔ اس میں بھی یہی مصلحت ہے اور اس میں بھی جمعیت قلب کا فائدہ حاصل ہوتا
ہے نیز وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (الاحزاب: ۳۷) (اور مت چل زمین پر اکر کر)
میں یہی راز مضمر ہے۔ کیونکہ اکر کر متکبرانہ چلنے میں نظر اوپر رہتی ہے جو جمعیت اور بندگی
سے دور اور پراگندگی اور تکبر کا باعث ہوتی ہے۔ کَمَا لَا يَخْفَى عَلَى آسَابِ
الْعِلْمِ۔ اور متوسط کے حق میں نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر وقت ہوشیار
اور دانا بننا رہے تاکہ غفلت کا دخل سالک کے دل میں نہ ہو۔ اگر زمین و آسمان اور ان کے
درمیان کی چیزوں میں نظر کرے تو عبرت کیساتھ نظر کرے کیونکہ سالک معرفت کے سمندر
سے ایک بہتی قیمتی ذخیرہ نظر کرتے ہی حاصل کر لیتا ہے اور اسی واسطے باری تعالیٰ کا ارشاد
ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (الحشر: ۱) (پس عبرت حاصل کرو)۔ دیکھنے
والو)

بات یہ ہے کہ انسان کے لئے اس راستے پر وہ بڑی رکاوٹیں ہیں ایک آفاق یعنی
دنیا اور جو کچھ اس میں ہے کہ انسان ان کی لذت اور طلب میں مبتلا ہو کر یاد الہی سے غافل
ہو جاتا ہے اور دوسرا نفس یعنی انسان اپنے نفس کی رضا جوئی اور اس کی موافقت میں پڑ کر
رضائے مولا سے دور جانا پڑتا ہے تو یہ کلمہ دوم اس تفرقہ کے دور کرنے کے لئے ہے جو آفاق

سے پیدا ہوتا ہے اور کلمہ اول (دوش وردم) انفس کے تغیر کو دور کرتا ہے اور منتہی کے حق میں نظر بر قدم سے مراد ہے کہ نظر ہمیشہ قدم سے بندی کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا ہم سفر بنائے۔

اسی روز و شب میں اتہ کر نہ رہ جا
کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں

سفر و وطن:

اس سے مراد باطنی روتی سفر ہے یعنی سالک صفات بشریہ، حسیہ و ذیلیہ (مثل حسد، تکبر، غیبت، ریا، وغیرہ) سے صفات ملکیہ فاضلہ (مثل عہ، شکر، خوف، ورج و غیرہ) کی طرف تبدیلی اور ترقی حاصل کرتا ہے اس طرح پرکے مراقبہ و تعورات اور سنت پر عمل سے صفات بشریہ حسیہ کو جو کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی فنا کر کے صفات ملکیہ فاضلہ کی طرف ترقی کرتا اور مقامات یہ میں سفر کرنے لگتا ہے۔ جیسے ولایت صغریٰ، کبریٰ و علویہ، کمالات نبوت و رسالت، اولوالعزم، جہانک الدہیہ و انبیاء حتیٰ کہ فیض ذات غیب الغیب و الیقین سے (بلا واسطہ) مشرف ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک عجیب بھید ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سفر میں رہتا ہے پس سالک پر واجب ہے کہ ہر وقت اپنے انفس کی دیکھ بھال میں رہے کہ اس میں کچھ غیر اللہ کی محبت تو نہیں ہے، اگر ذرا بھی پائے تو اس کو لا الہ کی نفی میں لاکر لا الہ کی ضرب سے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں قائم کرے۔ (جاننا چاہیے کہ اللہ کے واسطے جس چیز سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے) اور سفر و وطن بھی یہ انفس کو متضمن ہے۔

خلوت در انجمن:

اور یہ سفر در وطن پر متفرغ و مترتب ہے یعنی جب سفر در وطن حاصل ہو جائے تو خلوت در انجمن اس کے ضمن میں میسر ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ ہر حالت میں یعنی پڑھنے، کلام کرنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے میں؛ آ رہے اور ذکر کا خیال ایسا پختہ ہو جائے کہ خواہ کیسی ہی مجلس اور ہجوم میں ہو، دل مولیٰ تعالیٰ کی یاد میں رہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رَجَالٌ لَا تُلِهِمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔

(وہ ایسے ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں

کرتی) (النور: ۳۷)

اگرچہ شروع شروع میں یہ بات تکلف سے حاصل ہوتی ہے اور دوسرے بزرگوں نے اس جمعیت قلب کو حاصل کرنے کے لئے مختلف اور ادواشغال تجویز فرمائے اور

چشم بند و گوش بند ، لب بند

گر نہ بینی سر حق بر من بخند

(آنکھ، کان اور ہونٹ (مراد ظاہری اعضا) بند کر، پھر اگر تو خدا کے بھید نہ دیکھے

تو مجھ پر ہنس)۔

کا حکم لگایا ہے لیکن اس سلسلہ کے بزرگوں کے نزدیک ظاہری حواس کا ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ انجمن تفرقہ میں کسی طرف متوجہ نہ ہونا ہے۔ پس جب سالک اس پر ملکہ راستہ

حاصل کر لیتا ہے تو عین تفرقہ میں جمعیت قلب کے ساتھ اور عین غفلت میں حضور دل کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بیان سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ منتہی کے حق میں مطلق طور پر برابر نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ اس کے باطن کی جمعیت میں برابر ہے۔ اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کرے اور تفرقہ کو ظاہر سے بھی دفع کر دے تو بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ سے فرماتے ہیں۔

وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَكَبَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (المزل ۸)

(اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے توڑ، اس کے ساتھ جوڑ)

جاننا چاہیے کہ بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا تاکہ مخلوق کے حقوق ادا ہوں پس تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن تفرقہ باطنی کسی وقت بھی اچھا نہیں کیونکہ باطن خالص اللہ کے لئے ہے پس بندوں سے تین حصے حق تعالیٰ کے ہوئے، باطن سب کا سب اور ظاہر کا دوسرا نصف حصہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لئے رہا اور چونکہ ان حقوق کے ادا کرنے میں بھی حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے اس لئے ظاہر کا یہ حصہ بھی حق تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔

وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ (توبہ: ۱۲۳)

یاد کرد:

اس سے مراد ذکر کرنا ہے خواہ ذکر لسانی ہو یا قلبی، نفی اثبات ہو یا اسم ذات، سالک کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے مرشد و مربی روحانی سے ذکر کی تعلیم و تلقین حاصل کرے ہر وقت اس کی تکرار میں بلا ناغہ دل کی محبت کے ساتھ بیدار اور ہوشیار رہے یہاں

تک کہ حق جل شانہ کی حضورؐ کی حاصل ہو جائے۔

بازگشت:

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذاکر خیال و تصور سے نفی اثبات (کلمہ طیبہ) کو طاق بند کی رعایت کرتے ہوئے چند بار کہے تو اس کے بعد دل کی زبان سے مناجات کرے کہ ”خداوند! مقصود من تو کی رضا ہے تو مرا محبت و معرفت ذوق و شوق خود بہہ“ یعنی اے خدا میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا ہے، مجھ کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما اور کمال عاجزی اور انکساری سے کہے تاکہ اگر غرور و فخر یا گرفتاری لذت کا وسوسہ آئے تو اس دعا کی برکت سے نکل جائے۔

نگہداشت:

اس کے یہ معنی ہیں کہ سالک نفس کی باتوں اور وسوسوں کو اپنے دل سے دور کرے اور لازم ہے کہ جب دل میں وسوسہ ظاہر ہو فوراً اس کو دور کر دے اور اس کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے ورنہ اس کا دور کرنا دشوار ہو جائے گا اور اس کا بہترین اور مخرب علاج یہ ہے کہ اس وسوسہ سے بے خیال ہو جائے۔ دوسرا علاج فوراً ذکر اللہ میں محو ہو جانا ہے۔ اگر پھر بھی رہ جائے تو شیخ و مرشد کی صورت کا تصور عقیدہ کی درستی کے ساتھ (یعنی اس کو مقصود بالذات یا حاضر ناظر نہ جانتے ہوئے وغیرہ) بہت مفید ہے۔ جاننا چاہیے کہ عوام کو یہ امر بہت مشکل ہے اور اولیائے کاملین کو یہ دولت تا زمانہ دراز حاصل رہتی ہے۔

یادداشت:

اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ صرف (یعنی جو الفاظ و خیالات سے خالی ہو) واجب

الوجود یعنی ذات حق کی طرف اکائے رکھے تاکہ دوام آگاہی حاصل ہو جائے اور وَهُوَ مَعَكُمْ اَيَّمَا كُنْتُمْ (حدید ۴۰) (وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو) کو ہر وقت نگاہ میں رکھے۔ حق بات یہ ہے کہ دوام آگاہی، فنائے حقیقی اور بقائے کامل کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے اور طریقت میں دوام توجہ متصور نہیں ہے اور مرتبہ حقیقت میں (فنا و بقائے) دوام توجہ اس وجہ سے ہے کہ اس مقام میں تکلف کی مجال نہیں ہے۔ پس یاد کرو نگہداشت جو مرتبہ طریقت میں ہے مبتدیوں اور متوسطوں کے لئے اور یادداشت حقیقت سے متعلق اور منہجیوں کے لئے ہے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یادداشت سے آگے چداشت وہم ہے یعنی اور مرتبہ کوئی نہیں اور دوام آگاہی بھی اسی یادداشت ہی کو کہتے ہیں اس سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے لئے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ”خطبات دل سے اس طرح دور ہو جاتے ہیں کہ اگر بالفرض صاحب دل کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے تو بھی اس کے دل میں ہرگز کوئی خطرہ نہ آنے پائے“ دوسروں کو بھی اس سے رغبت اور شوق حاصل کرنا چاہیے۔ (رَزَقَنَا اللّٰهُ وَ لَكُمْ)

وقوف زمانی:

اس سے مراد یہ ہے کہ اسلک ہر وقت اپنے حال کا واقف رہے یعنی ہر ساعت کے بعد تامل کرے کہ غفلت تو نہیں آئی اور غفلت کی صورت میں استغفار کرنا اور آئندہ اس کے چھوڑنے پر ہمت باندھنی چاہیے۔

وقوف عددی:

اس سے مراد یہ ہے کہ ذرغنی اثبات میں حاقِ عدویٰ رعایت کرے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ **اَللّٰهُ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوَتَرَ**۔ اللہ حق (ایب) ہے اور حاق کو پسند فرماتا ہے۔

وقوف قلبی:

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت قلب صنوبری و نخل جو بائیں پستان کے نیچے پہلو کی طرف دو انگل کے فاصلے پر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا وحیان رکھن خصوصاً ذکر و اذکار کے وقت اور اس میں بھی ایسی حکمت ہے جیسا کہ سلسلہ قادریہ میں ضربات کی رعایت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ماسوا اللہ تعالیٰ کسی کی طرف کسی قسم کی توجہ باقی نہ رہے اور یہ وہی خطرات کا دل میں داخل نہ ہو، تاکہ آہستہ آہستہ صرف ذات الہی پر توجہ منحصر ہو جائے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے جس دم اور رعایتِ عدویٰ کو ذکر میں لازم نہیں فرمایا مگر وقوف قلبی کو اثنائے ذکر میں لازم فرمایا جیسا کہ رابطہ مرشد اور مراقبات لازم ہیں کیونکہ مقصود ذکر سے منفعت کا دور کرنا ہے اور یہ بغیر وقوف قلبی کے حاصل نہیں ہوتی۔ بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ:

بر زباں تسبیح و در دل گاہِ خمر

ایں چنیں تسبیح کے وارو اثر

زباں پر تسبیح ہو اور دل میں بیل اور گدھا، یعنی دنیوی خیالات آتے ہوں تو ایسی

تسبیح سے کیا فائدہ؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عَلَى بَيْضِ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ

فَمِنْ ذَلِكَ الْاُحْوَالِ فِيكَ تَوَلَّدَ

مانند مرغے باش تو بیضہ دل پاسباں

نہز بیضہ دل زاید مستی و شور و تہبہ

(تو اپنے دل کے اندر سے پرندے کی طرح گمران رہتا کہ اس کی پابندی سے

تجھ میں جوش و جذب و تہبہ پیدا ہوں)۔

اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو ذکر قلبی اثر

نہ کرے اس کو ذکر سے روک کر صرف وقوف قلبی کا حکم کیا جائے اور اس کی طرف توجہ کرنی

چاہیے تاکہ ذکر اثر کرے اور قرآن شریف کی آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (الاحزاب)

(اے ایمان والو! اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرو)

اور حدیث شریف:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (اَيُّ

بِاعْتِبَارِ الْقَلْبِ)

(رسول اللہ ﷺ ہمیشہ ذکر کرنے والے تھے یعنی قلبی ذکر کے اعتبار سے) وقوف

قلبی کے لئے وکیل ہیں۔

پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مولانا صاحب کو

بیعت کرنے کے بعد فرمایا:

معمولات حضرات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ

ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو!

سالک کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں تہجد کے لئے اٹھے۔ حضرت لقمان

نے اسے کو نصیحت فرمائی۔

یا بنی لا تکن اعجزه من هذا الذیک الذی یصوت
بالاسحار و انت قائم علی فراسک۔

سحر خیزی میں مرغان سحر کا تجھ پر سقلمے لے جاتا تیرے لئے باعث ندامت ہے۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی وفات کے بعد علامہ کتابی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ کو خواب میں نظر آئے تو فرمایا ”سب علمی نکات اور معرفت کے اسرار ختم ہو گئے بس
دو رکعت نفل تہجد کام آئے جو ہم رات کو پڑھا کرتے تھے“ حضرت خولبہ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ
اللہ تعالیٰ علیہ رباعی تہجد کے بارے میں مشہور ہے:

شب خیز کہ عاشقان بشب راز کنند

گرد درو بام دوست پرواز کنند

ہر جا کہ درے بود بشب در بندند

الا در دوست را کہ بشب باز کنند

(رات کو اٹھو اس لئے کہ عشاق رات کو راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، دوست
کے دروازے اور چھت کے ارد گرد پرواز کرتے ہیں، ہر جگہ کے دروازے رات کو بند کر
دیئے جاتے ہیں سوائے دوست کے دروازے جسے رات کو کھول دیتے ہیں)

غیند سے بیدار ہونے کے بعد مسنون دعا پڑھئے۔ بند جوتا ہو تو جھاڑ لے پہلے
دایاں پہنے پھر باایاں پہنے اور مسنون دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے بیت الخلاء اور وضو
سے فارغ ہو (مختلف اوقات کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا اہم ہے اس میں ہرگز سستی نہ
کرے اس سے وقوف قلبی رکھنے میں تقویت ملتی ہے)

حضرت خولبہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ بعد از وضو تین بار

جہاں خداوند! آنحضرت تو بارِ ششم از بر بدی تفصیل ہے کہ بر من مژدہ است (۱)۔ اے اہل بیت! میں نے جہاں اس سُنہ اور خطا سے توبہ کی جس کا مرتکب ہو چکا ہوں (اس دعا کا مقصود توبہ و استغفار ہے تاکہ ظاہری وضو کے ساتھ باطنی طہارت بھی نصیب ہو۔ اس سے نماز میں اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کی کیفیات نصیب ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ صوفیاء کا منہبہ ہے مقصد یہی ہے۔

ہر مرتبہ وضو کرنے کے بعد دو رکعت صلوٰۃ تکیہ الوضو پڑھا کر کے منقول ہے کہ معراج کے وقت نبی اکرم ﷺ نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز سنی، وہ اپنی پُر دریافت کیا تو پتہ چلا کہ تکیہ الوضو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے۔

نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعت، چار رکعت، آٹھ رکعت یا بارہ رکعت تہجد ادا کرے۔ حضرت خولجہ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ پہلے دو گانہ میں آیت الکرسی والارکون اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے، پھر آٹھ رکعت میں سورۃ یسین کی دس دس آیات تلاوت کرتے، آخری دو رکعت میں تین تین بار سورۃ الاخلاص پڑھتے۔

حضرت خولجہ ابو یوسف ہمدانی کی صحبت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت خولجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیضان پایا آپ ان دونوں حضرات کے پیرو تعظیم کہلاتے ہیں،

حضرت خولجہ عزیزان علی رامینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کی نماز میں سورۃ یسین پڑھنے پر تین دل ملتے ہیں۔ رات کا دل یعنی آخر پہر، قرآن کا دل یعنی

سورۃ یسین، انسان کا دل ان تین دلوں کا اجتماعِ قبولیت دعا کا سبب بنتا ہے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے اگر کبھی تہجد ترک ہو جائے تو دوسرے دن نصف النہار سے پہلے نفل پڑھ لے (یہ نفس کی سزا ہوگی اسے تہجد نہ سمجھے)۔ جس سالک کو اٹھنے کا یقین نہ ہو وہ نوافل پڑھ کر سوئے۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تہجد کی دعا میں درج ذیل اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔

چوں بدرگاہ تو خود را در پناہ آورده ام
یا الہ العالمین بار گناہ آورده ام
بر درت زیں بارگناہ آورده ام
عجز و زاری بر در عالم پناہ آورده ام
من نمی گویم کہ بودم سالہا در راہ تو
ہستم آن گمراہ آسنوں روبراہ آورده ام
چار چیز آورده ام شابا کہ در سنج تو نیست
نیستی و حاجت و غدر و گناہ آورده ام
دل درویشی و دل ریشی و بے خویشی بہم
این ہمہ بر دعویٰ عشقت گواہ آورده ام
چشم رحمت بر کشا موسے سفید من بہ میں
ز آنکہ از شرمندگی روئے سیاہ آورده ام

(چونکہ آپ کی درگاہ پناہ میں اپنے آپ کو لے آیا ہوں۔ یا الہ العالمین! گناہ کا بوجھ

لے کر آیا ہوں، تیرے در پر اپنے اس بوجھ کی وجہ سے اپنی کمر دوہری کر کے لایا ہوں، عالم کو پناہ دینے والے کے در پر بخز و زاری لے کر آیا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سالہا تیری راہ میں تھا بلکہ میں وہی گمراہ ہوں کہ اب راہ کی طرف رخ کر کے آیا ہوں، چار وہ چیزیں لے کر آیا ہوں اے بادشاہ! جو آپ کے خزانہ میں نہیں ہیں، عدم و حاجت و عذر و گناہ لے کر آیا ہوں، دل اور فقیری اور زخمی دل اور بے یار و مددگاری ان سب کو تیرے عشق کے دعویٰ پر گواہ لے کر آیا ہوں، رحمت کی نگاہ فرمائیں اور میرے سفید باؤں کو دیکھیں اس لئے کہ شرمندگی سے سیاہ چہرہ لے کر آیا ہوں۔



چودہویں مجلس

۱۹۵۶ء مقام مدرسہ رحمانیہ تہکال بالا پشاور بعد عشاء

احقر اپنے ساتھیوں کی معیت میں عشاء کی نماز کے بعد زبدۃ الکاملین، سند الفقہاء، نمدۃ المحدثین، بقیۃ السلف - حجۃ ائلاف، قطب الوقت، عارف باللہ - شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتوی نور اللہ مرقدہ کی دست و پاویں و زیارت کی نیت سے مدرسہ رحمانیہ تہکار بالا حاضر ہوا۔ بہت بڑی تعداد میں علماء کرام - حضرت کے شاگردان و مریدین خصوصاً شیخ الحدیث الحدیث حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب غلجی کنڈرخیل - شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل مولیٰ صاحب اور حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا زین العابدین صاحب اور قرب و جوار کے حضرت شیخ الحدیث صاحب کے معتقدین، اور مسٹر شہدین اور کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف لائے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں تینا نوے مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ پھر یہ خیال دل میں آیا کہ اگر پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی تو یہ پوچھوں گا کہ قیامت کے دن بندے آپ کے عذاب سے کس عمل کے ذریعے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔

سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ - سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ - سُبْحَانَ الْفَرْدِ
الصَّمَدِ، سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ، سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ

عَلَى مَا جَسَدٍ، سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَخْصَاهُمْ عَدَدًا، سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدًا، سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔

ارشاد فرمایا کہ آپ سب حضرات کو اس کی اجازت ہے کہ صبح و شام یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔

ارشاد فرمایا کہ خواب میں حضرت نبی کریم ﷺ کی زیارت کے لئے آپ حضرات کو ایک طریقہ بتاتا ہوں حضرت شیخ المشائخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دو رکعت نفل نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں اتمد اللہ کے بعد یارہ بار آیہ ائمری اور یارہ بار قل ھو اللہ احد پڑھے۔ سلام پھرنے کے بعد سو بار یہ درود شریف پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ تین بقیعہ نذر پائیں گے کہ خواب میں حضرت نبی کریم کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمْ۔

ارشاد فرمایا کہ میرے عزیزو! ایک بات ہے کہو کہ نہ کہو۔ مولانا عبدالحمید صاحب نے عرض کیا کہ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیں۔ پھر حضرت کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا کہ ایک بات ہے کہو کہ نہ کہو پھر مولانا عبدالحمید صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ارشاد فرمائیں پھر حضرت کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا کہ ایک بات ہے کہو کہ نہ کہو تو مولانا عبدالحمید صاحب، مولانا میاں محمد جان صاحب وغیرہ نے عرض کیا کہ حضرت نہ تو ارشاد فرمائیں۔

ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو حید میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ ایک رات خواب میں ہم نے دیکھا کہ دو آدمی آئے اور ہمیں کہا کہ چلو آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہے میں سخت گھبراہ اور دل میں کہا کہ شاید اس رسالہ میں مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی ہے انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ نسیم الدین یہ رسالہ تم نے لکھا ہے میں نے عرض کیا کہ جی پروردگار میں نے لکھا ہے فرمایا کہ جاؤ ہم نے اس رسالہ کی برکت سے تم کو سب کچھ معاف کر دیا۔

ارشاد فرمایا کہ: میرے عزیزو! بندہ کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہ گزارے۔

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی برکت سے بندے کا منہ پاک ہو جاتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ

چودر آید نام پاک اندر وہاں

نے پلیدی ماندہ نے آں وہاں

یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام مبارک تیرے منہ سے جاری ہوگا تو اسی وقت نہ پلیدی باقی رہے گی اور نہ وہ ناپاک منہ ہی باقی رہے گا۔ یعنی اس پاک نام کی برکت سے تیرا منہ بھی پاک ہو جائے گا۔

اللہ اندہ ایں چہ شیرین ست نام

شیر و شکر می شود جانم تمام

یعنی اللہ اللہ یہ نام اللہ کیسا شیرین نام ہے کہ اس سے تو میری جان شیر و شکر ہوگئی جاتی ہے۔ گفت الیٹس کہ اے سپر گواہین ہمہ اللہ را الیک کو۔

کہ ایک دن کسی صوفی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اٹھیں نے کہا کہ اے بہت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے تجھے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب بھی ملا ہے؟

گفت آں اللہ تو لبیک ماست

آں نیاز درود و سوزت پیک ماست

تو اس صوفی کو غیب سے آواز آئی کہ اے شخص ایک بار اللہ کے بعد جب تجھے دوسری مرتبہ میں اللہ کہنے کی توفیق دیتا ہوں تو یہ میرا لبیک ہے کیونکہ اگر پہلا تیرا قبول نہ ہوتا تو دوسرا اللہ تیری زبان سے نہ نکلتا۔

ترس و عشق تو کمند شوق ماست

زیر ہر لبیک تو لبیکیاست

اے مخاطب! تیرا یہ عشق اور تیرا یہ خوف جو میرے ساتھ تجھے وابستہ کئے ہوئے ہے یہ دراصل میری ہی عطا ہے یعنی یہ تیری محبت میری ہی محبت کا ثمرہ ہے۔ تیرے ہر لبیک کے اندر میری طرف سے بہت سے لبیک موجود ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیر و مرشد رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ عشق کی حد تک تعلق تھا اور بڑے مزے مزے کے ساتھ اس کا درس دیا کرتے تھے۔

ارشاد فرمایا: کہ ہم نے بھی مثنوی اپنے پیر و مرشد سے درس پڑھی تھی۔

ارشاد فرمایا: ایک دن ہمارے پیر و مرشد رئیس المفسرین عارف باللہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی کے درس میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مولانا روم کا اسم گرامی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ہے۔ یہ اپنی صدی کے بہت بڑے آدمی گذرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہ بلغ میں پیدا ہوئے۔ اور محمد خوارزم شاہ بادشاہ کے حقیقی نواسہ تھے۔ مولانا تکمیل علوم کیلئے شام شریف لے گئے اور دمشق میں سات سال تک تحصیل موم و فنون کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے مولانا کو پوری واقفیت تھی۔ اور تمام مذاہب کا بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اور علم کلام، علم فقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلسفہ و حکمت و تصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہ تھی۔ تحصیل علوم کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے درس عشق و معرفت کے لئے پیدا کیا تھا۔ ان کے دل میں آتش عشق و دیعت فرمائی گئی تھی۔

ارشاد فرمایا: کہ ہمارے پیر و مرشد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہی آتش عشق و معرفت کا سمندر ہم نے اپنے استاد حدیث ابو خنیفہ عصر قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ، اور اپنے شیوخ طریقت عارف باللہ حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب دامانی اور قطب الواصلین حضرت مولانا خواجہ سراج الدین صاحب نور اللہ مراد ہم کے سینوں میں موجزن دیکھا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں بھی اسی آتش عشق و معرفت کو موجزن دیکھا تھا۔ اور اب اگر کوئی اس آتش عشق و معرفت کو کسی کے سینہ میں موجزن دیکھنا چاہے تو وہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے ہاں دیکھے۔

ارشاد فرمایا: کہ حضرت پیر و مرشد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینہ میں عشق و معرفت الہی کا جو سمندر موجزن تھا

وہ اپنے جوابات بابہ کبھی نے کے لئے زبانِ عشق کا متاثر ہوا۔

اور بار بار راتوں کو اٹھ کر دعا کرتے تھے۔ اے اللہ اپنی محبت کا جو خزانہ آپ نے میرے سپنہ میں رکھا ہے اپنا کوئی خاص بندہ عطا فرمائیے جس کے سپنہ میں اس امانت کو منتقل کر دوں اور وہ بندہ زبانِ عشق سے میرے منہ سے اتر کر قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے۔

آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی حکم ہوا کہ روم جاؤ وہاں تمہیں جلال الدین رومی ہیں جسے ہم نے انہیں اس کام کے لئے منتخب کر لیا ہے۔

حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روم کی طرف روانہ ہو گئے اور قونیہ تشریف لائے جہاں برن فروشوں کی نمائندگی میں قیام فرمایا۔ نہ ان کے دروازہ پر ایک چوہ ترہتا جس پر اکثر نماز آکر بیٹھتے تھے۔ اسی جگہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا اور جب عشقِ حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پر مستی و وارفتگی غالب رہنے لگی۔ درس و تدریس و عطا و پسند کے اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس الدین تبریزی کی صحبت سے ایک لمحہ کو جدانہ ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شور مچا گئی۔

مولانا فرماتے ہیں:

نعرۂ مستانہ خوش می آید

تا ابد جاناں چنیں می باید

ترجمہ: اے محبوبِ حقیقی! آپ کی محبت میں مجھ کو نعرۂ مستانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی و وارفتگی کو محبوب رکھتا ہوں۔

ہر چہ غیر شورش و دیوانگی است
در رد او دوری و بے گانگی است

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بے گانگی کے مصداق ہیں۔

جب مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر عشق الہی کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ فتنہ کے ورستہ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چپکے سے دمشق چل دیئے۔ آپ کی منارقت سے مولانا کو بے حد صدمہ ہوا۔ ان کی بے چینی و دیکھ کر کچھ لوگ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس بلالائے۔ لیکن تھوڑے دن رہ کر وہ پھر کہیں غائب ہو گئے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے شہید کر دیا۔

پیر کی اس منارقت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی بے چین ہو گئے زندگی تلخ ہو گئی۔

مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ان کے پیر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض صحبت نے اثر کیا تھا اس کا پتہ مثنوی سے چلتا ہے۔ مثنوی معنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے جو ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار نکلے ہیں وہ آگ و راصل حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی جو زبان کی محتاج تھی اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حق تعالیٰ نے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان بنا دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے نواسے اور اپنے وقت کے زبردست محدث و مفسر تھے جس وقت پالکی پر چلتے تو مولانا کی محبت میں سینکڑوں شاگرد پایادہ چھپتے

چھپے چھپے تھے۔ اب وہی مولانا رومی ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنے جیہ کا سب سامان گدڑی، چکی، پیالہ، نلہ اور ستر سر پر رکھے ہوئے کئی درگلی پھر رہے ہیں۔

ایں چنیں شیخ گدائے سُو بکاو عشق آمد لا ابالی فائقو ترجمہ: اتنا بڑا شیخ آج گدا بن کر در بدر پھر رہا ہے۔ عشق میں جب آتا ہے تو اسی شان سے آتا ہے پس اسے جھوٹے عشق کا دعویٰ کرنے والا اور ابوشیاء ہو جاتا ہے۔ پیر کامل کی صحبت نے مولانا کو کیا بنا دیا۔ خود فرماتے ہیں

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلامِ شمس تبریزی نہ شد

عشق تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس طرح دیوانہ کر دیا کہ نہ پاکی رہی نہ جبہ و دستار نہ تلامذہ کا جھوم۔ شانِ علم پر شانِ فقر غالب ہو گئی اور علم کی صحیح حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں۔

علم نبو والّا علم عاشری
ما بقی تلخیص ابلیس شتی

ترجمہ: حقیقی علم درحقیقت حق تعالیٰ کی محبت کا نام ہے اور اس کے بجائے اگر علوم ظاہری کے اصل مقصود یعنی محبت حق سے روگردانی کی تو ایسا علم ابلیس لعین کی تلخیص کا ذریعہ ہوتا ہے۔

علمی کہ رہ بحق نماید جہالت است

ترجمہ: جو علم کہ حق تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ نہ بنے وہ جہالت ہے۔

مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو

پیش مرد کاملے پا مال شو

ترجمہ: زبانی تقریروں اور محض قیل و قال کو چھوڑو صاحب حال بنو یعنی دل میں حق تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیکن یہ نعت اسی وقت باتھہ گئے گی جب کسی صاحب محبت کی صحبت اختیار کرو گے۔

ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی میں اولیاء اللہ کے جو صفات بیان فرمائے ہیں وہ ان کے چشم دید مشاہدات تھے چونکہ اپنے پیر سے ان کو بدون مجاہدہ و ریاضت نسبت مع اللہ کا بحر بے کراں باتھہ لگ گیا تھا اس لئے اولیاء اللہ کی تعریف میں وہ مست و بے خود ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پیر باشد نزد بان آسمان

تیر پڑاں از کہ گردو از کمال

ترجمہ: پیر کا وجود حق تعالیٰ تک رسائی کے لئے مثل سیر ہی کے ہے اور تیر کا تیز رفتاری سے اڑنا بدون کمان کے کب ہوتا ہے؟

مولانا رومیؒ نے کئی کئی گھنٹے تنہائی میں اپنے پیر کی خدمت میں رہ کر اپنے سینہ میں اس آتش عشق کو جذب کر لیا۔ جس کے متعلق حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ! مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرما دے جو میری آتش محبت کا قتل کر سکے۔ شیخ کامل کے فیض صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایمان تحقیقی کا انکشاف ہوا تھا اور حالاً محسوس ہونے لگا اور عشق حقیقی کے فیض سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے

سینہ میں غم و معرقت کا - مندر موجیں مارنے لگا - اور علم کا یہ - مندر ایسا وسیع ہے کہ آج تک اولیا، امت اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور مثنوی معنوی کے مطالعہ سے چلتا ہے۔ اس وقت مولانا کا ایک عم لطیف مثلاً تحریر کرتا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے عشق کا مقام کتنا بلند ترین ہے۔

فرماتے ہیں ہے

بر برون شبہ چو زد نور حمد

پارہ شد تاد در روش ہم زند

ترجمہ: کوہ طور کی سطح ظاہری پر جب نور حمد نے تجلی فرمائی تو طور پارہ پارہ ہو گیا تا کہ نور صرف ظاہر پر نہ رہے باطن میں بھی داخل ہو جائے۔

گر سنہ چوں بر کفش زد قرص ناس

واشگا فدا ز ہوس چشم و دباں

ترجمہ: بھوکے کے ہاتھ پر جب روئی کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے تو ہوس سے وہ منہ اور آنکھیں پھاڑ دیتا ہے یہی حالت طور کی ہو گئی گویا اس نے منہ پھاڑ دیا کہ خدائے نور جس طرح اس کے ہاتھ یعنی ظاہر پر رکھی گئی اسی طرح اس کے باطن میں پہنچادی جائے۔

آ جا مرے آنکھوں میں سا جا مرے دل میں

کوہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی جو کیفیت عشقیہ مولانا نے یہاں ارشاد فرمائی ہے اس سے مولانا کی نسبت عشقیہ ظہور ہوتا ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت مع اللہ کو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ

اللہ تعالیٰ علیہ کی آتش عشق کی بدولت کتنا عروج نصیب ہوا اس کا اندازہ مولانا ہی کے کلام

یہ زاہد ہر شب ایک روزہ راہ

یہ عارف ہر دمے تا تخت شاہ

ترجمہ : زاہد خشک کی رفتار سوک ہر ماہ میں ایک دن کی مسافت کے برابر ہوتی ہے اور عاشقیں صادقین کی ارواح ہر سانس میں تخت شہنشاہِ حقیقی تک پرواز کرتی رہتی ہیں۔

خواب را بگذار مشب اب پدر

یک شبے در کوئے بے خواباں گذر

ترجمہ : اے پدر ایک رات نیند کو ترک کر کے ذرا بے خوابوں کی گلی میں تو آکر دیکھ۔

بگر ایشاں را کہ مجنوں کشتہ اند

بچو پروانہ بو صلش کشتہ اند

ترجمہ : پھر دیکھ ان بے خوابوں کو کہ عشقِ حقیقی نے کیسا مجنوں کر رکھا ہے اور پروانوں کی طرح یہ تجلیاتِ قرب سے کیسے کشتہ ہو رہے ہیں۔

میں بنائید اب پلیداں سوئے من

کہ رُفت از خوئے یزداں خوئے من

ترجمہ : اے خواہشاتِ نفسانیہ میں ملوث غافل انسانوں! میری طرف آؤ کہ میرے اخلاق، اخلاقِ الہیہ سے متعلق ہو گئے ہیں۔

اولیا را در دروں با نغمہ بہاست

طالبان رازاں حیات بے بہاست

ترجمہ : اولیاء اللہ دے قلب میں عشقِ حقیقی کے ہزاروں نعمات ہوشیدہ ہیں جن سے

حالیہ کو حیات بے بے باع ہوئی ہے۔

اے تواضع بردہ پیش اہلباں

اے تکبر کردہ تو پیش شہاں

ترجمہ: اے مخاطب تو دنیا داروں کے پاس جا کر دنیا کے لئے ان کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے حالانکہ بوجہ غفلت عن الآخرة یہ بے وقوف لوگ ہیں اور اگر تو کبھی اللہ والوں کی خدمت میں جاتا بھی ہے تو ان کے ساتھ تکبر سے پیش آتا ہے حالانکہ یہی حضرات در حقیقت سلطانت و بادشاہت کی شان رکھتے ہیں بلکہ انکی باطنی دولت تعلق مع اللہ رشک سلطنت یافتہ اقلیم ہے۔

باز سلطان گشتم و نیکو پیم

فارغ از مردارم و کرگس نیم

ترجمہ: میں باز شاہی ہوں اور عشق سلطانی کی برست سے خوش خصال ہو گیا ہوں۔ عشق حقیقی کے فیض سے میرے صفات کرگسی صفات شاہبازی سے مبدل ہو گئے ہیں یعنی پہلے دُنیا سے مردار پر مثل کرگس میں عاشق تھا اب وہ عشق عشق حق سے بدل ہو گیا اور مردار خوری سے میں باز آ گیا۔

چوں بمردم از حواس بوا لبشر

حق مرشد سمع دادرک بصر

نور او در یمن و یسر تحت و فوق

بر سر و بر گد نم مانند طوق

ترجمہ: جب میرے اخلاق رذیلہ میرے مرشدِ کامل کے فیضِ صحبت سے فنا ہو گئے اور میرا

نفس اخلاق حمیدہ سے متعفف ہو گیا تو اب میں اللہ تعالیٰ کے نور سے سنتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نور اپنے دامن بانیوں پر نیچے دیکھتا ہوں اور نور حق کو اپنے سر اور گردن میں مثل طوق کے پاتا ہوں۔

حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے مولانا کو عشق حقیقی کا جو مقام حاصل ہوا اور ان کی روح میں جو کیفیت عشقیہ پیدا ہوئی اس کا کچھ اندازہ مولانا کے اس کلام سے ہوتا ہے۔

بادہ در جوش گدائے جوش ماست

چرخ در گردش اسیر جوش ماست

ترجمہ: بادہ اپنے جوش میں ہمارے جوش کی گدا ہے اور آسمان اپنی گردش میں ہمارے جوش کا قیدی ہے۔

بادہ از ماست نے کہ ما ازو

قالب از ماست نے کہ ما ازو

ترجمہ: شراب ہم سے مست ہوئی ہے نہ کہ ہم شراب سے مست ہوئے ہیں یہ جسم ہماری روح کے فیض سے موجود ہے نہ کہ ہم اپنے وجود میں جسم کے محتاج ہیں۔

جب روح میں اللہ تعالیٰ سے نسبت خاصہ پیدا ہو جاتی ہے تو صفات روح صفات نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور روح چونکہ عالم امر سے متعلق ہے اور عالم ناسوت یعنی دنیا عالم آخرت کے مقابلہ میں مثل قید خانہ ہے۔ پس عشق حقیقی کے آثار جب عارف کی روح اپنے اندر محسوس کرتی ہے تو اس کو اس عالم کی فانی مستی اپنی حقیقی اور ابدی مستی کے سامنے محتاج و گدا معلوم ہوتی ہے اور روح عارف کو اپنی وسعت پر واز کے سامنے آسمان کی گردش بھی بیچ معلوم ہوتی ہے۔

ایک مولانا صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟

خاندانی پس منظر:

ارشاد فرمایا! کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ غورخشتی کاؤں کو شیخ اشرف
کا کنوئے پنج و حیر کے قریب آباد کیا تھا اور اس کا نام اپنے مورث اعلیٰ غورخشت خان کے
نام پر رکھا اس کاؤں کے مورث اعلیٰ غورخشت خان سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے ساتھ آئے تھے اور پھر یہی رو گئے۔

ارشاد فرمایا! کہ ہمیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کی علم
دوستی کی وجہ سے بہت محبت ہے یہ بہت عادل اور انصاف کرنے والے تھے یہ حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رات کو بچیس بدل سر پھرا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو
نہیں ہے۔

ارشاد فرمایا! کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت کی وجہ سے ان
کی زندگی بالکل بدل گئی تھی۔

محمود غزنوی اور شیخ ابوالحسن خرقانیؒ

جب شہنشاہ وقت فقیر کے دربار میں حاضر ہوا

سلطان محمود غزنوی خراسان گئے تو وہاں کے مشہور بزرگ شیخ ابوالحسن خرقانی سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا لیکن اس شوق ملاقات کے ساتھ ساتھ انہیں یہ خیال آیا کہ میں خراسان میں شیخ خرقانی کی ملاقات کی غرض سے نہیں آیا لہذا (غمنی طور سے) ان کی زیارت کو جانا سوئے ادب ہے ان سے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے ایک عرصے بعد غزنی سے صرف شیخ ہی کی زیارت کی غرض سے وہ خرقان آنے اور ایک شخص کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بادشاہ ملاقات کے لئے غزنی سے آیا ہے اور تقاضائے اخلاق یہ ہے کہ آپ خانقاہ سے باہر تشریف لائیں اور بادشاہ کو زیارت کا موقع دیں اس کے بعد قاصد سے کہا کہ: شیخ باہر آنے سے انکار کریں تو انہیں یہ فرمان خداوندی سن دینا کہ: ترجمہ 'اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ذمہ داران امور کی اطاعت کرو'۔ قاصد نے شیخ کی خدمت میں سلطان کا پیغام پہنچایا مگر شیخ نے خانقاہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرنے سے معذرت چاہی اس قاصد نے سلطان کی ہدایت کے مطابق مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، جواب میں شیخ نے فرمایا: 'معدور دار بہ محمود'۔ کہ وہ درِ اطیعوا اللہ چنان مستغفرم کہ از اطیعوا الرسول و خلائہ می برم وہ اُولی الامر منکم نہ پردازم' مجھے معدور سمجھو اور محمود سے کہو کہ اب تک میں اطیعوا اللہ پر عمل کرنے میں اتنا محو ہوں کہ (اطاعت رسول کا حق ادا نہیں کر رہا اور) اطیعوا الرسول کے حکم

کے معاملے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں بھلا! ایسی صورت میں اولوالیہ کی اطاعت کی طرف کیسے متوجہ ہوں۔ قاصد واپس آ گیا اور اور اس نے شیخ کا جواب سلطان کو سنایا تو وہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ 'چلو ایہ ویسا شخص نہیں ہے جیسا ہم مان کر رہے تھے۔' اس کے بعد سلطان محمود غزنوی اس انداز سے شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے کہ خود تو اپنے غلام ایاز کا لباس زیب تن کیا اور اپنا لباس ایاز کو پہنایا اور دس کنیزوں کو غلام کے لباس میں ملبوس کر کے ساتھ لیا۔ جب یہ لوگ شیخ کی خدمت میں پہنچے اور ان کو سلام کیا تو شیخ نے سلام کا جواب دیا مگر تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوئے اور سلطان (جنہوں نے ایاز کا لباس پہن رکھا تھا) کی طرف مطلق توجہ نہ فرمائی بلکہ ایاز کی طرف ملتفت ہوئے جو سلطان کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس پر سلطان نے (جو ایاز کا لباس پہنے ہوئے تھے) شیخ سے کہا 'اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نہ تو بادشاہ کی تعظیم کیسے کھڑے ہوئے نہ اس کی طرف التفات کیا' کیا فقرے جال کی مٹی کا نکات ہے کہ بادشاہ کو اس طرف نظر انداز کر دیا جائے؟' شیخ نے جواب دیا 'ہاں! جال تو یہی ہے لیکن تیرا اشارہ اس جال میں گرفتار نہیں تو سامنے آ کہ اس جال کا سب سے بڑا شکار تو خود ہے۔' سلطان نے جب دیکھا کہ اصل حقیقت شیخ پر منکشف ہو چکی ہے تو مژدب ہو کر شیخ کے سامنے بیٹھ گئے اور کچھ فرمانے کی درخواست کی۔ شیخ نے غلاموں کے لباس میں جینھی ہوئی کنیزوں کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا کہ ان نامحرموں کو اس مجلس سے باہر بھیج دو۔ سلطان نے عرض کیا 'مجھے کوئی نصیحت فرمائیے! فرمایا 'تمہیں چار چیزیں اختیار کرنی چاہئیں پر نیہز گاری نماز باجماعت سخاوت اور شفقت۔' اس کے بعد سلطان نے دعا کی درخواست کی فرمایا 'میں پانچوں وقت نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں (یا اللہ! مومن مردوں اور عورتوں کے مغفرت فرما)

سلطان نے کہا 'یہ دعا تو عام ہے میرے لئے کوئی خاص دعا کیجئے۔' فرمایا 'محمود! جاؤ تمہاری عاقبت محمود ہو۔' بعد ازاں سلطان نے اشرافیوں کا ایک توڑا پیش کیا، شیخ نے جو کی روٹی اس کے سامنے رکھی اور اسے کھانے کے لئے کہا سلطان نے لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا تو احساس ہوا کہ روٹی بہت سخت ہے، ہر چند اسے چبایا لیکن روٹی کا ٹکڑا نہ تو دانتوں سے کٹتا تھا اور نہ حلق سے نیچے اترتا تھا۔ شیخ نے پوچھا 'کیا یہ روٹی تمہارے حلق میں اُلٹی ہے؟' سلطان نے اثبات میں جواب دیا۔ فرمایا 'جس طرح ہماری یہ جونی سوکھی روٹی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتی اسی طرح تمہارا یہ اشرافیوں سے بھرا ہوا توڑا ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا لو ہم اس کو ترک کر چکے ہیں۔' سلطان نے بطور یادگار شیخ سے کوئی چیز مانگی تو انہوں نے اپنا خرقہ عنایت فرمایا۔ سلطان جب شیخ کی مجلس سے رخصت ہونے کے لئے اٹھے تو شیخ بھی ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے سلطان نے سوال کیا 'اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے میری کوئی پروا نہ کی، اور اب جانے لگا ہوں تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟' شیخ نے فرمایا جب تم میرے پاس آئے تھے تو خدم و خشم تمہارے ساتھ تھے تم غرور بادشاہت میں سر مست تھے اور میرے امتحان کی غرض سے آئے تھے اب تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہو۔'

ارشاد فرمایا! کہ یہ قصہ ہمیں ہمارے پیروں و مشد رئیس امین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے قیام و انکسار میں دوران درس مشنوی میں بڑے مزے مزے سے سنایا تھا۔

ارشاد فرمایا! کہ مشنوی کے اشعار ہمارے حضرت بڑے ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

قصہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

ایک رات حضرت سلطان محمود شاہی لباس اتار کر حلیہ میں رعیت کی نمائندگی کے لئے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا۔ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے تھے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اس شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے اس لئے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہتھیار بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جاوے۔

ایک نے کہا صاحبو! میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔

تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں یعنی گھر میں داخل ہونے کے لئے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔

چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سوگنہ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں۔ جیسے مجنوں نے بغیر بتائے ہوئے خاک سوگنہ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ لیلیٰ کی قبر ہے۔

بچھو مجنوں بوکنم ہ خاک را
خاک لیلی را بیا ہم بے خطا

پانچویں شخص نے کہا کہ میرے بچے میں ایسی قوت ہے کہ نخل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے بچے کے زور سے کندہ اس نخل کے تنگروہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔

پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اسے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔

مجرماں را چوں بختیاد و اس دہند

چوں بختہد ریش من ایشان رہند

ترجمہ: میری دائرہ میں ایسی خاصیت ہے کہ بھانسی کے مجرموں کو جب جلا دوں گے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اگر میری دائرہ میں مل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں یعنی جب میں ترجمہ سے دائرہ میں ملتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا۔

قوم گفتندش کہ قطب ماتوئی

روز محنت با خلاص ماتوئی

ترجمہ: اے ہمارے قطب! چونکہ یوم مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ ہی میں یعنی اگر ہم پکڑے جاویں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جاویں گے اس لئے اب ہم سب کو بے فکری ہوگئی کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرہ سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہوگئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورہ کے بعد سب نے قصر شاہ محمود کی طرف رخ کیا اور شاہ خود بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستہ

میں سنا بھونکا تو کتے کی آواز سننے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہاری ساتھ بادشاہ بھی ہے لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ بنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔

صد حجب ازدل بسوے دیدہ شد

چوں غرض آمد بنر پوشیدہ شد

ایک نے خاک سونگھ لی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے ایک نے کند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ پوشیدہ کر لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا خلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا اور اپنے کو ان سے مخفی کر کے محل شاہی کی طرف واپس ہو گیا۔

بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو مقرر کر لو اور سب کے قتل سنا دو۔ جب سب کے سب مشکلیں کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کاپٹنے لگا لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا وہاں میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا وہ مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ رجاء کے آثار بھی نمایاں تھے۔ یعنی ہیبت سلطانی اور قہر انتقامی سے ترساں اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا کہ حسب وعدہ بمرحوم خسروانہ سے وارثی مل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہو جائے گی اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑالوں گا کیونکہ غایت مروت سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا بلکہ عرض قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔

اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرو کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمود نے جلالیت خسروانہ کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلا دوں گے سپہ دگر کے دار پر لاکا دو اور

چونکہ اس مقدمہ میں سلطانہ خود شاہد ہے۔ اس لئے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرتا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اسنے کہا حضور! ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی اب خسروانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرمادیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے بل جاوے تو مجرم خلاصی یا جائے۔ لہذا اے بادشاہ! اب اپنی داڑھی بلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقہ میں ہم سب اپنے جرائم کی عتوبت و سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنروں نے تو ہمیں دار تک پہنچا دیا۔ اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عتوبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ ہاں کرم سے جلد داڑھی بلائیے کہ خوف سے ہمارے کلیجہ منہ کو آرہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد سرور فرما دیجئے۔

سلطان محمود اس گفتگو سے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد و نالہ، اضطراب سے جوش میں آگیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو بتلاؤ، قبر کر دیا۔ بجز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا پس اس شخص کی اس نگاہ سلطان شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچانے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔

فائدہ: (۱) اس حکایت میں عبرت و نصیحت ہے کہ جس وقت تم جرائم کا ارتکاب

کرتے ہو، شہنشاہِ حقیقی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تمہارے کرم تو اس سے باخبر ہوتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

ترجمہ: اور سلطان حقیقی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ بندہ جب کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا خزانہ حدود الہیہ میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی خیانت ہو یا بندوں کے حقوق کی یہ سب اللہ کے خزانے کی چوریاں ہیں اس لئے ہر وقت یہ خیال رہے کہ شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے خزانہ لوٹا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو سہمی تم کس کی چوری کر رہے ہو۔ وہ بادشاہ حقیقی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا قانون تو نازل ہو چکا۔ آج تم قانون شکنی کر لو۔ آج دنیا میں تو میں تمہاری ستاری کرتا ہوں کہ شاید تم راہ پر آ جاؤ لیکن اگر ہوش میں نہ آئے تو کل قیامت میں جب مشکلیں کسی ہوئی میرے سامنے حاضر ہو گئے اس وقت میرے قہر و غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا۔

(۲) اس حکایت سے یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا فی الحال یعنی آخرت میں دیں گے۔ اگرچہ دنیا میں فی الحال نظم انداز فرمادیں۔ جیسے خزانہ شاہی کی چوری کے وقت سلطان اگرچہ چوروں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے پاس ہی تھا لیکن اس حال میں انہیں سزا نہ دی بلکہ انجام کار گر گرفتار کر لیا۔ اگر ہر روز یہ مراقبہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو گنہ کے ارتکاب سے خوف محسوس ہوگا۔

(۳) تیسری نصیحت یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہ دے گا۔ بلکہ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے۔ گودنیا میں ان کو ہنر سمجھا جاتا ہو جس طرح چوروں نے اپنے فن کو موقع کمال میں پیش کیا تھا لیکن ان کمالات ہی نے ان کی مشکلیں سوا دیں۔

ہر یکے خاصیت خود رانمود
ایں ہنر با جملہ بدبختی فرزد

ترجمہ: ایک نے اپنی خاشیت دکھائی اور اپنا کمال بنر پیش کیا۔ لیکن ان تمام بنروں سے ان کی بدبختی اور بڑھگئی۔ جو بنرجان کو خالق جان سے آشنا نہ کر دے اور دل کا رابطہ حق تعالیٰ سے قائم نہ کر دے اور اللہ کی یاد کا ذریعہ نہ ہو جائے وہ بنر نہیں ہے و بال ہے۔ انسان کی جو قوتیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت، سرکشی اور غفلت میں صرف ہو رہی ہیں وہ ایک دن اس کو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گی۔

(۴) پس معلوم ہوا کہ کوئی بنر کام آنے والا نہیں ہے سوائے ایک بنر کے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ظلمت کدہ میں اللہ کو پہچاننے والی نظر پیدا کی جائے جیسے کہ وہ شخص جس کی نگاہ سلطان شناس تھی کہ اپنے اسی بنر کی وجہ سے قہر و انتقام شاہی سے خود بھی بچ گیا اور دوسروں کے لئے بھی سفارش کی باقی ساری خاصیتیں آلہ سزا و عقوبت ہو گئیں۔ لیکن

جز مگر خاصیت آں خوش حواس

کہ بشب بود چشم او سلطان شناس

ترجمہ: صرف اس خوش حواس کی نگاہ سلطان شناس کام آئی جس نے رات میں سلطان کو پہچان لیا تھا۔ پس نصیحت اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ظلمت کدہ ہے یہاں کی اندھیری میں جو بندہ اشباح شریعت البیہ کی برکت سے اپنے اللہ کو پہچان لے گا وہ قیامت کے دن خود بھی نارِ جہنم کی عقوبت سے خلاصی پائے گا اور دوسرے مجرمین (گنہ گار اہل ایمان) کے لئے بھی سفارش کرے گا لیکن اپنی اس معرفت اور اظہار حق پر مغرور نہ ہوگا بلکہ خوف اور اُمید کے درمیان بصدِ عجز و نیاز عبدیت شفاعت کرے گا پھر حق تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے اس کی سفارش قبول فرما کر اپنی شانِ رحمت کا ظہور فرمائیں گے اور جس کے لئے نہ چاہیں گے تو ازارِ عدل اپنی شانِ قہر و انتقام ظاہر فرمائیں گے پس بہت خوش نصیب

ہے وہ بندہ جس نے دنیا میں رد کر دیا گاہ معرفت پیدا کر لی اور اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ عارفین جن کی روحیں اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے آج اللہ کو پہچان رہی ہیں۔ کل حشر کے دن یہی عارفین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جس وقت کفار و مجرمین کو ان کے بنیوں کی بدولت ہمیشہ کے لئے آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا اس وقت یہ فاقہ زدہ چہرے یہ پیوند کپڑے والے، پور یہ نفیس جن کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اپنے اللہ کو نگاہ بھر کر دیکھ رہے ہوں گے اس وقت مجرمین ان پر رشک کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی ان ہی کی طرح رہے ہوتے اور ان کا ہنر سیکھ ہوتا۔ یعنی نگاہ معرفت پیدا کر لی ہوتی۔

(۵) اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے معیار انسانیت کے اعتبار سے کتنا بلند مقام رکھتے ہیں۔

افسوس کہ آج جو قوم انہیں چوروں کی طرح اپنی دنیوی زندگی کی چند روزہ بہار کے وسائل و ذرائع کو ہنر سمجھتی ہے اور مادی ترقی کو اصل ترقی سمجھتی ہے اور انسانیت سے گری ہوئی تہذیب کو مثلاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اور کاغذ سے پاخانہ کا مقام صاف کر کے مٹ میں بیچ کر غسل کرنے کو اور اس طرح پاخانہ کے مقام سے ملوث گندہ پانی منہ کان آنکھ میں داخل کرنے کو انسانیت کی معراج قرار دیتی ہے کیا ایسی قوم کو تہذیب یافتہ و ترقی یافتہ کہا جاسکتا ہے۔

افسوس صد افسوس کہ مسلمان اللہ کی پسندیدہ تہذیب و معاشرت کو ترک کر کے اسی مغضوب و مقہور قوم کی نقال کر رہے ہیں۔

(دُعا) اے اللہ! ہم پر کسی ایسے حکمران کو متعین فرما جو تیرے پاکیزہ قانون کو نافذ کرے (آمین) اور بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو، بے نمازیوں کو، شراب پینے والوں کو سزائیں دے اور جبراً و قہراً ایسے دستور نافذ ہوں کہ یہ چکلے خانے، شراب خانے، سینما خانے سب مقفل کر دیئے جائیں۔ (آمین ثم آمین)

ارشاد فرمایا! کہ میرے عزیزو! ہم نے اپنے پیر و مرشد رئیس المفسرین، عارف باللہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے قیام والے پچھڑاں ضلع میانوالی میں قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھا تھا۔ اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان سے درس پڑھی تھی۔ اور حضرت بڑے مزے مزے سے مثنوی کا درس دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تین کتابیں انوکھی ہیں۔ قرآن کریم، بخاری شریف اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ

ارشاد فرمایا! کہ یہ قصہ بھی ہمیں بہارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشاء کی نماز کے بعد مثنوی کھول کر سنایا تھا۔

حکایتِ ایاز اور حاسدین

شاہ محمود کے ایک مقرب درباری غلام ایاز نے ایک حضور تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوسٹین لٹکا دی اور اس حجرہ کو مقفل رکھتا تھا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی بھٹی پرانی گدڑی اور پوسٹین کو دیکھ کر رورہ یا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ! میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس بھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے آج میں شرم و حیا سے مقفل رکھتا ہوں یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو درکنار دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور ننگ سمجھتا ہوں اور اپنے کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے ایاز! تو اب مقرب بارگاہ سلطان ہے اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوسٹین اور گدڑی ہے۔ نمائند اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے وہ ایاز کو اس حجرہ کی طرف آتے دیکھتے اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔

ایک دن تمام اراکین سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا اس حجرہ میں کیوں جاتا ہے اور اس کو مقفل بھی رکھتا ہے اس قفل گراں کی کیا ضرورت ہے۔ شاہ محمود اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے اور یہ شاہ کی دولت اس حجرہ میں مخفی کر رہا ہے۔ اگر اس دفیئہ کی خبر شاہ کو کر دی جاوے تو دو فائدے حاصل ہوں ایک تو یہ کہ ایاز کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ شاہ کو جب دفیئہ مل جائے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ شاہ محمود کو اطلاع کی جاوے پس ایک وفد نے شاہ سے کہا۔

شاہ را گفتند اور حجرہ ایست

اندر آنجا رویم و حجرہ ایست

(خُمرِ دلت میں یوریا کو کہتے ہیں)

عمائدِ سلطنت کے ایک وفد نے شاہ سے کہا کہ ایاز کے پاس ایک حجرہ ہے اس کے اندر سونا چاندی اور یوریا ہے۔

را می نہ دبد کے رائندرد

بستہ میدارد ہمیشہ آں دارد

اور وہ کسی کو اس حجرہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہمیشہ اس کے دروازہ کو تالہ کیے رہتا ہے۔

شاہ نے یہ سن پران لوگوں سے کہا کہ اچھا ہم آج آدھی رات کو اس حجرہ کا معائنہ کریں گے اور تم سب لوگ ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے دولت ملے ہماری طرف سے وہ سب تم لوگ تقسیم کر لینا۔

باچنیں اکرم و لطف بے عدد

از لیمکی سیم و زر پنہاں کند

اور شاہ نے کہا افسوس ہے ایاز پر کہ اس قدر عزت و اکرام و الطاف شاہی میسر ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کہ خفیہ سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔

ہر کہ اندر عشق یا بد زندگی

کفر باشد پیش اوجز بندی

جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو اس کے لئے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا ناشکری ہے۔

شاہ کو تو پہلے ہی سے ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا لیکن شاہ ان عمائد سے

مذاق مر باتھا۔

شاہ را برد نبوده این گمان
تسخر نے می کرد بہر امتحان
از ایاز این خود محال ست و بعید
کو کیے دریاست و تعرش ناپید
شاہ شاہان ست بلکہ شاہ ساز
وز برائے چشم بدنامش ایاز
شاہ میدانست خود پاکنے او
بہر ایشان کرد او آں جستجو

ترجمہ: (۱) شاہ کو ایاز پر بدگمانی نہ تھی اور یہ معاملہ امتحان کے لئے حاسدین کے ساتھ بطور تمسخر تھا۔

(۲) ایاز سے یہ فعل محال اور بعید تھا کیونکہ وہ بحر و فانا پیدا کنا تھا۔

(۳) ایاز شاہوں کا شاہ بلکہ شاہ ساز ہے اور صرف چشم بد سے حفاظت کے لئے نام ایاز رکھا تھا۔

(۴) شاہ محمود اس کی پاکدامنی سے باخبر تھا صرف حاسدین کی اصلاح کے لئے یہ تلاشی کی تھی۔

آخر آدھی رات کو حجرہ کھولا گیا لیکن اراکین سلطنت نے جب وہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفینہ ہوگا لہذا حجرہ کے اندر کھدائی کی گئی پھر بھی کچھ نہ نکلا۔

جملہ درحیرت کہ چہ عذر آورند
تا ازیں گرداب جاں بیرون روند

سب لوگ سخت تعجب میں ہوئے کہ اب شاہ سے کیا معذرت کریں اور اس الزام تراشی کی پاداش سے اپنی جان کو کس طرح چھڑائیں۔

عاقبت نومید دست و لب زماں
دستبا برسر زماں بچو زماں

بالآخر ناامیدی سے اپنے ہاتھ اور لب کاٹ رہے تھے اور اپنے سروں پر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار تھے۔

شاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب حضور جو مزہ ابھی دیں ہم اس کے مستحق ہیں لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ شاہ کرم ہیں۔

شاہ نے کہا جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے لہذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا اور شاہ نے کہا۔

کن میان مجرماں حکم اے ایاز
اے ایاز پاک با ضد احتراز

اے ایاز! تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو! ایاز تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک و صاف اور محترم تھے۔

زا امتحان شرمندہ خلقہ بیشمار
زا امتحانہا جملہ از تو شرمسار

اے ایاز تمہاری امتحان سے خلق کثیر شرمندہ باورنادم ہے اب ایاز کی سعادت اور اس کی فنائیت اور آداب عاشقانہ سنئے۔

گفت اے شرجمگی فرماں تراست

باوجود آفتاب اختر فناست

ایاز نے کہا شاہ جملہ حکمرانی آپ کو زیبا ہے آپ کی نوازش ہے جو آواز کو یہ عزت بخشی گئی ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے یعنی کا اعدام ہوتا ہے۔

زہرہ کو بودیا عطر دیا شہاب

کہ بروں آید بہ پیش آفتاب

زہرہ ہو یا عطار ہو یا شہاب ثاقب یہ کب آفتاب کے سامنے اپنا وجود پیش کر سکتے ہیں۔

شاہ اس بات سے خوش ہوا اور کہا:

اے ایاز از تو غلامی نوریافت

نورت از پستی سوئے گردوں شتافت

اے ایاز تیری عالی حوصلگی سے غلامی اور بندگی کو روشنی عطا ہوئی اور تیرا نور پستی سے فلک کی طرف تیز رفتار ہے۔

حسرت آزدگاں شد بندگی

بندگی راچوں تو داری زندگی

اے ایاز تیری غلامی نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس پر آزادی بھی رشک و حسرت کر رہی ہے کیونکہ تو نے بندگی کا حق ادا کر کے حقیقی بندگی حاصل کر لی ہے۔

ایاز نے کہا:

گفت آں دامنم عطاے تست آیں

ورنه من آں چار قم و آں پوتیں

یہ سب عالی حوصلگی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے ورنہ میں درحقیقت وہی گھنیا درجہ کا نام ہوں جو کہ ابتداء میں پچٹی پرانی گدڑی اور پوتین میں حاضر ہوا تھا۔

چارقت نطفہ است و خونت پوتیں

باقی اسے خولجہ عطاے اوست ہیں

اے مخاطب! تیری گدڑی نطفہ اور تیری پوتین خون حیض ہے باقی سب کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔

فائدہ:

اس حکایت میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فنایت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطاے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے کو عجب و تکبر سے بچانے کے لئے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوتین کو دیکھتا اور اپنے کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز تیری یہی اصل حقیقت تھی شاہ کے تقرب سے تاز نہ کرنا۔ اسی طرح سالکین و طالبین حق کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اصل تخلیق باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض سے ہوئی ہے اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو کچھ نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی اعلیٰ مدارج کسی کو عطا فرمادیں مگر اپنی بنیادی

حقیقت نطفہ پدر اور خون حیض مادر کا مراقبہ عجب اور تکبر سے حفاظت کا وقیہ اور ذریعہ ہے
یعنی انسان کو بار بار یہ دھیان دل میں رکھنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کی
تخلیق ہوتی ہے تو باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض ہی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں پھر
ان اعضاء میں مینائی شنوائی عقل و فہم کے خزانے کون رکھتا ہے۔

جاں و گوش و چشم و ہوش پاؤ دست

جملہ از دُرہائے احسانت پرست

☆☆☆☆☆☆

پندرہویں مجلس

جہ بعد نماز فجر سورۃ تہیم اس طریقہ سے تلاوت کریں کہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد لفظ (یس) (سات مرتبہ) دُبرائیں پھر آگے
سورت تلاوت کریں جب (وَ الشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ
الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ پر پہنچیں تو اس کو (بارہ مرتبہ) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِیْمِ۔ پر
پہنچیں تو اس کو (سات مرتبہ) پھر جب اَوَّلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
بِقَدْرِ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمِ پر دُبرائیں تو اس کو چودہ
(۱۴ مرتبہ) دُبرائیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ اس کے تکرار میں عجیب
اسرار ہیں۔

جہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورۃ منزل پابندی سے
تلاوت کرتے رہیں۔

طریقہ سورۃ منزل: اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ منزل کی تلاوت شروع کریں
جب ”رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیْلًا“ پر پہنچیں تو
اس کو تین بار پڑھ کر آگے تلاوت شروع کریں جب ”وَاللّٰهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ“ پر
پہنچیں تو اس کو بھی تین بار دُبرائیں پھر جب ”یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ“ پر پہنچیں تو
اس کو بھی تین بار مکرر پڑھیں اور آخر میں ”وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ“
بھی تین بار پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذکورہ طریقہ
سے تلاوت میں عجیب اسرار ہیں۔

حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات بزرگان نقشبندیہ رحمہم اللہ کے ختمات کی اجازت مانگی۔

ارشاد فرمایا: کہ آپ سب حضرات کو ان ختمات کی اجازت ہے۔

(۱) ختم حضرت خواجہ سراج الدین شاہ صاحب

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

سُبْحَنَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (۵۰۰ مرتبہ)

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

(۲) ختم حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب دامانی

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

سُبْحَنَ اللّٰهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَنَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

.. .. (۵۰۰ مرتبہ)

(۳) ختم حضرت حاجی دوست محمد قندھاری صاحب

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (۵۰۰ مرتبہ)

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

(۴) ختم حضرت شاہ عبد اللہ غلامی صاحب مجددی دہلوی

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

يَا اللّٰهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، (۱۰۰ مرتبہ)

(۵) ختم حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب فاروقی

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۵۰۰ مرتبہ)

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

(۶) ختم حضرت شیخ احمد امربانی مجدد الف ثانیؒ

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۵۰۰ مرتبہ)

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

(۷) ختم حضرت خواجہ محبوب سلطانی غوث صدیقی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (۵۰۰ مرتبہ)

درود شریف (۱۰۰ مرتبہ)

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف

سے خصوصی اجازت

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ
كَشَفَ الدَّجَى بِجَمَالِهِ
حَسُنْتَ جَمِيعُ خَصَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَ صَلِّ
عَلَيْهِ۔

فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدْتَ
بِهِ عَلَيْكَ غُذُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ

101 بار (پھر اوپر والی دعا پڑھیں)

فَاقِ النَّبِيِّينَ فِي خُلُقٍ وَ فِي خُلُقٍ

وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ

101 بار (پھر اوروںی دعا پڑھیں)

كُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ
عَرَفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيمِ

101 بار (پھر اوروںی دعا پڑھیں)

كُلَّ آيٍ آتَى الرَّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا
فَاتَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمْ

101 بار (پھر اوروںی دعا پڑھیں)

فَاتَّهُ شَمْسُ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا
يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

101 بار (پھر اوروںی دعا پڑھیں)

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً
تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمٍ

101 بار (پھر اوروںی دعا پڑھیں)

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ
وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ

101 بار (پھر اوروںی دعا پڑھیں)

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ
لِكُلِّ هَوْلِ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

101 بار (پھر اوروں کی دعا پڑھیں)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِ الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ
ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ هِيَ قَدَمٌ

101 بار

ارشاد فرمایا کہ یہ نوا شعرا قصیدہ بردہ کے سردار ہیں۔ ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔
پھر فرمایا کہ آپ دونوں کو میری طرف سے ان کی خصوصی اجازت ہے۔
بندہ اپنے بیٹے نور چشمی مفتی محمد قاسم سلمہ کو اس کی اجازت دیتا ہے
ارشاد فرمایا کہ:

مخالفین کی زبان بندی کے لیے
فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا
يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ
(۳۱۳ بار) پڑھنا تصور کر کے اول و آخر تین تین بار درود شریف۔

برائے تسخیر

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ
وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ

اس کا چلہ، ایک رات (۱۰۰۰ بار) دوسری رات (۵۰۰ بار) تیسری رات (۳۱۳ بار)
(بار) پڑھنا۔ پھر روزانہ (۱۰۰ بار) پڑھنا۔ موکلات حاضر ہوتے ہیں لیکن ان کو جواب
بالکل نہیں دینا۔ یا روزانہ (۳۱۳ بار) پڑھنا۔

ہر قسم کی بیماری کے لیے

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ
وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كَلِمِهِمْ

(۱۰۰ بار) پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض یہ پانی پینا کریں۔

دماغ کے بوجھ کے لیے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ صبح اور شام
(۱۰۰ بار) یہ آیت شریفہ مع ہر بار بسم اللہ کے پڑھنا۔

برائے ترقی کاروبار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
(۱۰۱ بار) پڑھنا۔ اول و آخر تین تین بار درود شریف۔

سورۃ مزمل

مغرب کے بعد 7 بار پڑھنا اور جب یہ آیت پڑھیں۔ وَكَبَّلْ اِلَيْهِ تَبْتَئِلًا
تو یہ آیت 11 بار پڑھیں۔ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس میں بہت تسخیر ہے۔
ارشاد فرمایا کہ:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ مُقْتَدِرُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مُقْتَدِرُ مَنْ فِي الْاَرْضِ
لَا مُقْتَدِرَ فِيْهِمَا غَيْرُكَ، اَقْدِرْنِيْ عَلٰى عَمَلٍ فِيْ رِضَاكَ۔ (۱۰۰ بار)
پڑھنا اول و آخر تین تین بار درود شریف۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے اس میں دنیا اور

آخرت کی کامیابی ہے۔

ارشاد فرمایا کہ:

يَا عَزِيزُ عَزِّرْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (۱۰۷ بار) پڑھنا اول و آخر تین

تین بار درود شریف۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ یہ زبردست وظیفہ ہے۔ یہ مجھے الہامی طور پر ملا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ:

پریشانی کو دور کرنے کے لیے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (۲۰۰ بار)

پڑھنا۔ اول و آخر تین تین بار درود شریف۔

برائے تسخیر

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ جَبَّارٌ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَجَبَّارٌ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ لَا جَبَّارَ فِيهِمَا غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ مُقْتَدِرٌ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمُقْتَدِرٌ مَنْ فِي الْاَرْضِ لَا مُقْتَدِرَ فِيهِمَا غَيْرُكَ يَكْلَمُ (۱۵۵ بار) عشاء کے بعد پڑھیں۔

ارشاد فرمایا کہ:

برائے حصول محبت رسولؐ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا حَسْبُ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَعْطِنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ

وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ (۱۰ بار) اول و آخر تین بار درود شریف رات کو پڑھنا۔

ارشاد فرمایا کہ:

برائے دفع تنگدستی

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ (۱۰۰ بار) صبح اور شام۔ اول و آخر تین بار درود شریف۔

ہر قسم کی بیماری کے لیے

سورۃ قدر اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ الخ (۷ بار) صبح و شام۔ اول و آخر تین بار درود شریف پڑھ کر مریض پر دم کرنا۔ یہ تریاق ہے ہر قسم کی بیماری کے لیے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عامل کو چاہیے کہ سورۃ مزمل کا معمول رکھے بزرگوں نے اس کی تلاوت میں دینی اور دنیوی بہت فائدے اٹھائے ہیں اس کی تلاوت ہر آفت اور مصیبت کو دور کرتی ہے اور عزت بڑھاتی ہے اور پڑھنے والا جس کام کے لیے پڑھے وہ آسان ہو جاتا ہے اور زمانہ کی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اور بعض بزرگوں سے استالیس بار کا پڑھنا بھی پہنچا ہے سورۃ مزمل کے معمول رکھنے کی یہ بھی ترکیب ہے کہ عشاء کے بعد دو رکعتوں میں استالیس بار پڑھے اس طرح کہ استالیس بار پہلی رکعت میں اور میں بار دوسری رکعت میں اور آسانی اور مجرب ایک طریق یہ بھی ہے کہ بعد سنت فجر کے ایک بار اور بعد ہر نماز پہنچا نہ کے دو دو بار کہ شب و روز میں

آیہ بار بار توجاہ دے اور اگر شیوہ بار پڑنے کی جی فرصت نہ ہو تو سات بار ورنہ ایک بار تو ضرور جی بالانامہ پڑھ لیتے ہیں جب اس آیت پر پندرہ ربُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا پچیس مرتبہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پڑھ کر سورۃ تمام کر۔

خصوصی وظیفہ

- (۱) سُبْحَانَ اللَّهِ أَضْعَافَ مَا سَبَّحَ لَكَ الْمُسَبِّحُونَ
- (۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ أَضْعَافَ مَا حَمَدَ لَكَ الْحَامِدُونَ
- (۳) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَضْعَافَ مَا هَلَّلَ لَكَ الْمُهَلِّلُونَ
- (۴) اللَّهُ أَكْبَرُ أَضْعَافَ مَا كَبَّرَ لَكَ الْمُكَبِّرُونَ
- (۵) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَضْعَافَ مَا مَجَّدَ لَكَ الْمُمَجِّدُونَ۔ ان میں سے ہر ایک روزانہ 100 بار پڑھنا۔

خصوصی وظیفہ

يَا عَزِيزُ عَزِّدْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (107 بار)

حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: کہ آپ کو ان سب کی میری طرف سے اسی طرح اجازت ہے جس طرح مجھے میرے مشائخ نے اجازت دی تھی۔ ارشاد فرمایا: کہ میرے عزیزو! آخر میں آپ کو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نادر المثال واقعہ بتا ہوں۔ پھر فرمایا یہ اس لئے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اکابر کس پائے کے بزرگ تھے۔

شیخ سعید بن مسیب کی صاحبزادی کا نادر المثل واقعہ

ارشاد فرمایا کہ! ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان ابو وداعہ نامی تھا اس نے خود اپنا قصہ بیان کیا کہ میں طلب علم کا بے حد شوق رکھتا تھا اس کے لئے ہر روز مسجد نبوی شریف کے علمی حلقوں میں شریک ہوتا، خاص طور پر شیخ سعید بن المسیب کے علمی حلقے کو دل و جان سے پسند کرتا تھا اس میں نجوم کے باوجود ہر روز حلقے کے صف اول میں رہتا اور کسی دن بھی غیر حاضر نہ ہوتا، علاوہ ازیں شیخ کے درس کو پابندی سے لکھ لیا کرتا تھا۔

طویل عرصہ تک میرا یہ معمول رہا درمیان میں چند ایک یوم غیر حاضر رہا، شیخ نے میری غیر حاضری محسوس کی اور شاگردوں سے پوچھا، ابو وداعہ کیا بیمار ہو گیا یا اس کو کوئی عذر پیش آیا ہے؟

شاگردوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا، شیخ خاموش ہو گئے۔

دو چار یوم کے بعد میں خود حاضر ہو گیا تو شیخ نے پوچھا ابو وداعہ کیا حال ہے؟ مزاج کیسا ہے؟ کہاں تھے؟

میں نے کہا سیدی میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کی تجہیز و تکفین کے بعد میرا برا حال ہو گیا ہر وقت اداس اداس رہنے لگا باہر نکلتا تو درکنار کھانا پینا بھی بند ہو گیا ہر تھوڑی دیر بعد گریہ جاری ہو جاتا تھا۔ اب کچھ افاقہ محسوس ہوا تو حاضر ہو گیا۔ براہ کرم میری غیر حاضری معاف کر دی جائے۔

شیخ سعید بن المسیب نے کہا، ارے تم نے یہ کیا غضب کیا انتقال کی خبر ہمیں بھی

دیتے تو ہم جنازے میں شرکت کرتے، اس کی مغفرت کی دعا کرتے اور تمہارے غم میں شریک ہوتے۔

میں نے کہا حضرت خیال تو ضرور آیا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں آپ کے عظیم مشاغل میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا۔ آپ کو زحمت نہ دی، ارادہ یہی تھا کہ آج کل میں اطلاع دوں لیکن چند دن ایسے ہی گزر گئے، اب آپ دعا فرمادیں میں خود بھی جناب کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ شیخ کی آنکھیں پر نم ہو گئیں، رقت قبی سے دعا فرمائی مجھ کو تو اس وقت تسلی ہو گئی اور یقیناً میری بیوی کی بھی مغفرت ہو گئی اس کے بعد شیخ کی مجلس درخواست ہونے لگی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، شیخ نے مجھے روک لیا جب سب لوگ چلے گئے تو شیخ نے فرمایا ابو داعد کیا تم نے نکاح غانی کیلئے غور نہیں کیا؟

میں نے بے تکلف کہہ دیا حضرت مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا میری پرورش تو یتیمی حالت میں ہوئی اور جوانی فقر و فاقہ میں گزری اور اب تو میں دو چار درہم کا بھی مالک نہیں ہوں، ان حالات میں دوسرے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

شیخ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں تو کیا تم کو اتفاق ہے؟

اس استفسار پر میری زبان بند ہو گئی جواب نہ بن پڑا، حیرانی میں اس طرح بول

پڑا۔

آپ اپنی صاحبزادی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں جبکہ جناب کو معلوم ہے کہ میں ایک غریب مسکین طالب علم ہوں میرے روزگار کا بھی تو کچھ انتظام نہیں۔

شیخ نے فرمایا، ہاں! ہاں! ہم اسلامی تعلیمات کے پابند ہیں، نبی کریم ﷺ نے

ارشاد فرمایا ہے۔ ”جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو اس کو قبول کرلو۔“ (الحديث)

الحمد للہ ہم تمہارے دین و اخلاق سے مطمئن ہیں آؤ بسم اللہ کریں۔ پھر شیخ نے عصر کی نماز کے بعد حاضرین میں اعلان کروایا۔

لوگو! مجلس نکاح میں شریک ہوں شیخ سعید بن المسیب اپنی صاحبزادی کا نکاح ابووداعہ سے کرنا چاہتے ہیں۔

اس اعلان پر سارے حاضرین ٹوٹ پڑے شیخ نے خطبہ پڑھا اور صرف دو درہم مہر پر میرا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد لوگوں نے گرم جوشی سے مبارکباد دینی شروع کی میں اس اچانک صورت سے حیران تھا کہ لوگوں کو کیا جواب دوں دل خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا جا رہا تھا۔ حاضرین میں یہ چرچا تھا کہ شیخ نے کیسا عجیب و غریب و اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے نکاح کے لئے علم و اخلاق کو معیار بنایا اور حدیث رسول کی عملی تفسیر پیش کی ہے۔

مجلس نکاح کے اس ہجوم سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر آیا، اس دن روزہ سے تھا اور اپنا روزہ بھی بھول گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اے ابووداعہ تو نے یہ کیا ذمہ داری قبول کر لی؟ گھریلو خرچ کیلئے کس سے قرض لے گا؟ اور ضرورت کا اظہار کس کس سے کرے گا؟ بیوی کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ وغیرہ وغیرہ۔

انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ عشاء کی اذان ہو گئی مسجد نبوی تشریف لایا نماز ادا کی پھر نوافل کے بعد اپنے گھر افطار کیلئے روٹی اور زیتون کا تیل تھا بس دو ایک لقمے لیا تھا کہ دروازہ پر کسی نے دستک دی میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا سعید!

اللہ کی قسم میرا ذہن ہر اس شخص کی طرف گیا جس کا نام سعید تھا سوائے سعید بن

مسیب کے جو بھی کسی کے دروازے پر دیکھے نہیں گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات عام تھی کہ شیخ سعید بن مسیب چالیس سال سے سوائے اپنے گھر اور مسجد نبوی شریف کے اور کہیں دیکھے نہیں گئے۔

بُس میں اٹھا اور دروازہ کھولا، دیکھا تو شیخ سعید بن مسیب کھڑے ہیں مجھ پرستہ طاری ہو گیا اور دل میں یہ وسوسہ آیا کہ شاید شیخ اپنا فیصلہ واپس لینے آئے ہیں ممکن ہے صاحبزادی صاحبہ راضی نہ ہوئی ہوں۔

میں نے عرض کی حضرت نے یہ زحمت کیوں فرمائی مجھ کو یا دفرمالیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔

شیخ نے فرمایا نہیں نہیں! آج مناسب یہی ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں میں نے عرض کی تشریف لائے غریب خانہ حاضر ہے، زبے نصیب، اللہ اکبر فرمایا میں ایک ضروری کام کیلئے آیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آج میری بیٹی تمہاری بیوی ہو چکی ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے گھر تنہا ہو گھر میں اور کوئی نہیں ہے میں نے یہ بات مناسب نہ سمجھی کہ تم ایک گھر میں ہو اور تمہاری بیوی دوسرے گھر میں، او یہ تمہاری بیوی کھڑی ہے اس کو اپنے گھر لے جاؤ اللہ تمہارے گھر میں برکت نصیب کرے۔

(ابو دانہ کہتے ہیں) میں نے جو دیکھا تو صاحبزادی کو کھڑا پایا جو شرم و حیا سے گری جا رہی تھیں۔ میری حیرت و تعجب کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا اے میرے آقا آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے اس استقبال کیلئے کوئی تیاری بھی تو نہیں کی ہے۔ فرمایا، کوئی حرج نہیں، پھر صاحبزادی سے فرمایا بیٹی اللہ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔

یہ کہہ کر شیخ تو رخصت ہو گئے میں اس نعمت عظیم کو اپنے گھر لے آیا۔ جب وہ اندر آگئیں تو میں نے روشنی سے اپنا وہ افطار بنا دیا جس کے دو ایک تھلے لے چکا تھا تاکہ عزیز مہمان کی اس پر نظر نہ پڑے اور پھر میں حیرانی کی حالت میں کھڑا ہو گیا کچھ بھی تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں اور کس طرح استقبال کروں۔

پھر مہمان کو میں نے وہیں چھوڑا اور چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی، پڑوسیوں نے کہا کیا بات ہے؟ کیا حادثہ پیش آیا؟

میں نے کہا آج شام مسجد نبوی شریف میں شیخ سعید بن المسیب نے اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیا تھا اس وقت وہ وہیں میرے گھر پہنچا گئے ہیں آپ حضرات کچھ دیر کیلئے میرے گھر آئیں تاکہ مہمان کی تسلی ہو، ابھی میں اپنی ماں کو لینے جا رہا ہوں۔ (ابوودادہ کی ماں کچھ فاصلہ پر اپنی صاحبزادی کے گھر مقیم تھیں)۔

پڑوسیوں میں سب سے پہلے ایک بڑھیا خاتون نے اس طرح جواب دیا، کیا کہہ رہے ہو؟ شیخ سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا؟ اور پھر اس کو تمہارے گھر چھوڑ گئے ہیں؟ کیسا ایسا ممکن ہے؟ تمہاری عقل ٹھکانے ہی یا نہیں؟ شیخ نے تو امیر المؤمنین عبدالملک بن مروان کے بیٹے شاذادہ ولید بن عبدالملک کا رشتہ قبول نہ کیا تھا اور اب تم سے اس کا نکاح کر دیا؟

میں نے کہا خالہ جان واقعہ یہی ہے، گھر آئیے دیکھئے صاحبزادی تشریف فرما ہیں۔

پھر کیا تھا پڑوسیوں کی قطار لگ گئی اور میں اپنی والدہ کو لینے گھر سے نکلا بہت جلد والدہ صاحبہ کو لے آیا، جب میری ماں نے یہ منظر دیکھا کہ غریب خانے میں چاند نکل آیا تو

دلہن کو اپنے گلے لگا لیا اور مجھ سے کہا جیسا بات سنو، تم سے اس وقت تک بات نہ کہ
جب تک کہ دلہن کو مدینہ منورہ کی معزز و امیرزادیوں کی طرح آرائش و زیبائش
تمہارے یہاں نہ لے آؤں۔

ارشاد فرمایا! کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کامل اتباع
فرمائیں۔ پھر ہم نے رخصت لی اور پشاور واپس آ گئے۔